

सम्पादकीय-

संत ससार के लिए आशीर्वाद हैं। सतों का परम पावन चरित्र दुनिया के लिए सुखशान्ति का मार्ग प्रदर्शन करनेवाला अनूठा आकाश-दीप है। उनकी जगमगाती हुई जीवन ज्योति जगत को नया जीवन प्रदान करती है। सतों को पाकर दुनिया घन्य है। संतपुरुष अपने पवित्राचार और पवित्र धर्मोपदेशों के द्वारा जगत के पाप-पुष्टों का विनाश करते हैं और जगत को कल्याण का पथ-प्रदर्शन करते हुए मानवता का अमर सदेश सुनाते हैं। यह विश्व ऐसे परमोपकारी संतो का परम ऋणी है।

जन समाज में धार्मिक भावना के स्रोत को प्रवाहित रखने के लिए युगानुसारी धर्मोपदेशक ही जड़वाद के बाह्य, कृत्रिम, तीव्र प्रकाश से चकाचौंध बनी हुई दुनिया को धर्म की पवित्रतम झाँकी का दर्शन करा सकने की क्षमता रखता है। आज का नव उदीयमान समाज जड़ विज्ञान के प्रभाव से प्रभावित हो कर चैतन्य रूप धर्म के प्रति उदासीन बनता जा रहा है। इस वर्ग की धर्म के प्रति अरुचि बढ़ती जाती है और नास्तिकता का उनके दिमाग पर तीव्र और तीव्रतर रंग चढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह भी है कि धर्म के सच्चे और व्यवहारिक स्वरूप को युगानुकूल शैली से जनता के सामने रखनेवाले धर्मोपदेशकों की खटकने लायक कमी है।

: પ્રકાશક :

શ્રી ધર્મદાસ જૈન મિત્રમંડળ
રતલામ

પ્રથમાવૃત્તિ
૧૦૦૦

મૂલ્ય
૧-૮-૦

વિ. સ
૨૦૦૯

: મુદ્રક :

શા ગુલાબચંદ લલિતભાઈ
શ્રી મહોદય પ્રેસ-ભાવનગર

सम्पादकीय-

संत ससार के लिए आशीर्वाद हैं। संतों का परम पावन चरित्र दुनिया के लिए सुखशान्ति का मार्ग प्रदर्शन करनेवाला अनूठा आकाश-दीप है। उनकी जगमगाती हुई जीवन ज्योति जगत को नया जीवन प्रदान करती है। संतों को पाकर दुनिया धन्य है। संतपुरुष अपने पवित्राचार और पवित्र धर्मोपदेशों के द्वारा जगत के पाप-पुञ्जों का विनाश करते हैं और जगत को कल्याण का पथ-प्रदर्शन करते हुए मानवता का अमर सदेश सुनाते हैं। यह विश्व ऐसे परमोपकारी संतों का परम ऋणी है।

जन समाज में धार्मिक भावना के स्रोत को प्रवाहित रखने के लिए युगानुसारी धर्मोपदेशक ही जड़वाद के बाह्य, कृत्रिम, तीव्र प्रकाश से चकाचौंध बनी हुई दुनिया को धर्म की पवित्रतम झाँकी का दर्शन करा सकने की क्षमता रखता है। आज का नव उदीयमान समाज जड़ विज्ञान के प्रभाव से प्रभावित हो कर चैतन्य रूप धर्म के प्रति उदासीन बनता जा रहा है। इस वर्ग की धर्म के प्रति अरुचि बढ़ती जाती है और नास्तिकता का उनके दिमाग पर तीव्र और तीव्रतर रंग चढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह भी है कि धर्म के सच्चे और व्यवहारिक स्वरूप को युगानुकूल शैली से जनता के सामने रखनेवाले धर्मोपदेशकों की खटकने लायक कमी है।

पूज्यपाद प्रवर्तक श्री ताराचन्द्रजी म० के आज्ञानुवर्ती,
 शास्त्रविशारद पं० श्री किशनलालजी म० के प्रभाविक सुशिष्य
 प्रसिद्ध वक्ता पं० श्री सौभाग्यमलजी म० अपनी युगानुरूप
 उपदेश प्रणाली से इस त्रुटि को दूर करने का सराहनीय प्रयत्न
 कर रहे हैं। पण्डित मुनिश्री के व्याख्यानों में धर्म के व्यव-
 हारिक स्वरूप की सुन्दर व्याख्या मिलती है। आपके विचार
 बड़े ही उदार और साथ ही शास्त्रानुकूल होते हैं। आप अपने
 विषय का प्रतिपादन इतने मनोहर ढंग से करते हैं कि वह
 श्रोताओं को बड़ी सरलता से हृदयंगम हो जाता है। वक्तृत्व
 शैली का प्रदर्शन अथवा पाण्डित्य का दिखाव और शब्दाड-
 म्बरत्व आपके व्याख्यानों का ध्येय नहीं है परन्तु आप के
 उपदेशों का एक मात्र उद्देश्य जनसमाज का कल्याण करना है।
 जनताके धार्मिक जीवन का मापदण्ड ऊंचा हो, जनता का
 जीवन नीतिमय और प्रामाणिक हो यही आप के उपदेशों का
 आदर्श है। समाज की छिन्नभिन्न परिस्थिति को देख कर आप
 के हृदय में बड़ा उद्वेग है। आप के व्याख्यानों में इस बात की
 पद पद पर झलक मिलती है। पण्डित मुनिश्री की यह उत्कृष्ट
 कामना है कि अखिल जैन समाज वीर संघ के रूप में एक ही
 झंडे के नीचे संगठित हो। आप अपने व्याख्यानों में संगठन,
 शिक्षा, प्रेम, एकता, नीतिमत्ता और प्रामाणिकता पर विशेष
 रूपसे जोर देते हैं। जीवनोपयोगी तत्त्वों की आप अति सरल
 एवं सारयुक्त मीमांसा करते हैं।

पण्डित मुनिश्री के प्रवचन लोक-कल्याण की भावना से ओतप्रोत होते हैं । और साथ ही लोकप्रिय भी होते हैं । आप की लोकप्रियता का कारण आप की वाणी का माधुर्य है । वाणी मधुरता, प्रकृति की शीतलता और आचरण की उच्चता आपकी खास विशेषताएं हैं ।

हिंस्र हाईनेस श्री कृष्णचन्द्र राजेन्द्र वाडियर बहादुर, जी. सी. एस. आई., जी. वी. ई. महाराजा मैसूर, हिंस्र हाईनेस महाराजा भावनगर, महाराजा पालीताना, जसदण नरेश, अमीनठल-मल्क सर मिरजा इस्माइल, दीवान मैसूर स्टेट, हैदराबाद के दीवान तथा उच्च अधिकारी वर्ग तथा राष्ट्रनेता राजगोपालाचार्य जादि बड़े २ कतिपय सज्जनों ने महाराजश्री के प्रवचनों को श्रवण करने का लाभ उठाया है और उपर्युक्त नरेश, दीवान, एवं नेताओं ने आपके प्रवचनों की अति मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और वे आपके व्याख्यानो से बहुत प्रभावित हुए हैं ।

प्रस्तुत पुस्तक में आया हुआ राजधर्म विषयक व्याख्यान मैसूर नरेश की उपस्थिति में दिया गया था । इसी तरह राष्ट्र धर्म का व्याख्यान आलन्दूर(मद्रास) में मद्रास के प्रीमियर चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य की विशेष उपस्थिति में ता. १०-६-१९३७ को दिया गया था ।

महाराजश्री के द्वारा भिन्न २ स्थानों और भिन्न २ समय

पर दिये गये व्याख्यानों के नोट के आधार से सम्पादित करके यह प्रवचन-संग्रह पाठकों के सन्मुख उपस्थित किया है। मुनिश्री के मुखारविन्द से झरी हुई वाणी-सुधा के इस संग्रह में पाठकों को जीवन-सुधार की अनुपम सामग्री प्राप्त होगी।

अगर पाठक ध्यानपूर्वक इन प्रवचनों का वाचन, मनन और निदिध्यासन करेंगे तो उनका जीवन ज्योतिर्मय बन सकेगा। आशा है पाठक वर्ग इस सुधा-संग्रह का रसास्वादन करके अभीष्ट लाभ प्राप्त करेगा।

एक बात का उल्लेख कर देना उचित समझता हूँ कि मुनिश्री के व्याख्यान मुनि-मर्यादा को ध्यान में रखकर संयमित भाषा में ही होते हैं और उनका सम्पादन करते हुए भी उसका पूरा ध्यान रखा गया है तदपि अज्ञान, प्रमाद और असावधानी के कारण प्रस्तुत पुस्तक में जो भी भाषा या भाव सम्बन्धी त्रुटियाँ हों उसके लिए सम्पादक के नाते मैं जिम्मेदार हूँ।

गच्छतः स्वलनं क्वापि भवन्त्यैव प्रमादतः ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः ॥

सुझ पाठक यदि उसके लिये सूचित करेंगे तो मैं उनका आभारी रहूँगा।

१५-११-१९४६ } वसन्तीलाल नलवाया 'न्यायतीर्थ'

दो शब्द

प्रसिद्ध वक्ता पंडित श्री सौभाग्यमलजी महाराज के व्याख्यानों का यह छोटा सा संग्रह पाठकों की सेवा में रखते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। यह संग्रह विनय मुनिश्री के परिश्रम का फल है। हम कई वर्षों से इस प्रकार का संग्रह प्रकाशित करनेका विचार करने थे परन्तु कतिपय संयोगों की वजह से हम ऐसा न कर सकें और अब हम अपने विचार को मूर्तरूप दे सके जिसकी हमें बड़ी प्रसन्नता है।

प्रसिद्ध वक्ताश्री के व्याख्यान बड़े हृदयपर्शी और जीवनो-पयोगी होते हैं। व्याख्यानों का लाभ अनुपस्थित जनता भी ले सके और सत्साहित्य की ओर समाज की रुची बढ़े इसी आशय से यह प्रकाशन किया गया है। वक्ताश्री के दिये गये व्याख्यानों के नोट्स के आधार पर पं. वसन्तीलालजी 'न्याय-तीर्थ' के द्वारा सम्पादन करवाकर हम यह प्रवचन-संग्रह पाठकों की सेवा में उपस्थित कर रहे हैं।

आशा है पाठक इस पुस्तक से पूरापूरा लाभ उठाकर हमारे प्रयत्न को सफल बनावेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन के लिये युद्ध जनित परिस्थिति के कारण बेहद बड़े हुए मूल्य पर कागज़ खरीदना पड़ा है। अतएव पुस्तक का मूल्य १॥) रखा गया है। पुस्तक विक्रय की आय साहित्य प्रकाशन में ही खर्च की जायगी।

इस पुस्तक में छपाइ की जैसी चाहिये वैसी सुन्दरता नहीं आ पाई हैं तथा अन्य भी कइ त्रुटियां रह गई हैं। प्रूफ संशोधन में सावधानी रखते हुए भी दृष्टिदोष में बहुतसी त्रुटियां रह गई हैं। इसके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं।

प्रकाशक

અનુવાદક તરફથી.

પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન વક્તા પૂજ્યપાદ મુનિશ્રી સૌભાગ્યમલ્લભ મહારાજનાં વ્યાખ્યાનોના સંગ્રહનો અનુવાદ કરવાની તક સાંપડે એ કોઈ નાનું એવું સદ્ભાગ્ય ન જ ગણાય. મને આ તક મળી છે, એને હું મારું પરમ ભાગ્ય સમજું છું. મારા ધર્મપ્રિય મિત્ર શ્રી કાન્તિલાલ ચત્રભુજ શેઠની ધર્મશ્રદ્ધાએ મને પૂ. મુનિમહારાજ પ્રત્યે આકર્ષ્યો અને બહુ જ થોડા પરિચય બાદ હિંદી “ સૌભાગ્યસુધાસંગ્રહ ”નો અનુવાદ કરવાની મને આજ્ઞા થઈ. મેં એ આજ્ઞા મારે શિરે ઉઠાવી તો ખરી, પરંતુ એનું પાલન કરતા પૂરા પાંચ વર્ષ વીતી ગયાં.

આખરે એ સદ્ભાગી ક્ષણ પણ આવી. અને ગુજરાતી ધર્મપ્રેમી બાઈબહેનો માટે આ સંગ્રહ ગુજરાતી ભાષામાં આજે પ્રગટ થાય છે.

પૂ. મુનિમહારાજે આ નવ વ્યાખ્યાનો ભારતને સ્વતંત્રતા મળી એ પહેલાંના દિવસોમાં આપ્યાં છે. સ્વતંત્રતા પહેલાંની અને આજની પરિસ્થિતિમાં સ્વાભાવિક રીતે જ ઠીક ઠીક પલટો થયો છે. એટલે વ્યાખ્યાનોમાંની અમુક થોડી બાબતો વર્તમાન પરિસ્થિતિ સાથે સુસંગત થાય તેમ નથી. આમ છતાં એ વ્યાખ્યાનોમાં માનવજીવનના સનાતન પ્રશ્નોને સ્પર્શતા ઉપદેશની બહુમૂલ્યતાને લક્ષમાં રાખી વ્યાખ્યાનો જે સ્વરૂપમાં હિંદીમાં લખાયાં હતા તેનો જ સીધો અનુવાદ અત્રે કરવામાં આવ્યો છે.

આ સંગ્રહ પ્રગટ થવાની સ્થિતિએ પહોંચાડવામાં લાઈ શ્રી મહાસુખલાઈ દેસાઈએ જે અમૂલ્ય સહકાર આપ્યો છે, એની સાભાર નોંધ અત્રે લેવાય તો એ પણ જરાયે અસ્થાને નથી. શ્રી ચુનીલાઈ કામદારના સહકારની પણ અત્રે નોંધ લેવી ઘટે છે.

ધર્મપ્રેમી લાઈબ્રેરોને ચરમ કલ્યાણ પ્રતિ ગમન કરવામાં આ સંગ્રહ યત્કિંચિત્ પણ સહાયભૂત થશે તો એને હું મારી સાર્થકતા માનીશ.

સુખઈ,
તા. ૨૪-૩-૫૩ }

“ નિર્ભય ”

अन्तर्दर्शन

ले. सा. शि. मंत्रीश्री पुष्कर मुनि न्याय साहित्यविशारद

भागवत में समुद्र मन्थन की एक बड़ी रोचक कहानी आती है। देव और असुरों ने मिलकर सुधा प्राप्त करने के लिये रत्नाकर का मन्थन किया, उसमें सर्व प्रथम जहर निकला। प्रजा की रक्षा के लिये दयालु शङ्करने उसे पी लिया। फिर क्रमशः कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तूभमणि के बाद लक्ष्मीजी के नुपूरों की अनन्यनाइट कर्ण कुहरों में आई। इतना मिलने पर भी देवताओं को सन्तोष नहीं हुआ। क्यों होता ? मूलवस्तु नहीं मिली थी। वह थी सुधा। सुधा के लिये पुनः मन्थन चालू किया, तब कहीं अन्त में सुधा के दर्शन हुए।

यह कथा हमें स्पष्ट बतला रही है कि प्राणी सुधा प्राप्त करने के लिये क्या नहीं कर सकता ? वह पहाड़ की चोटियों पर चढ़ सकता है, समुद्र का मन्थन भी कर सकता है। रेगिस्तान के लम्बे चौड़े मैदान में घुमकूड की तरह घूम सकता है। जंगलों की धूल छान सकता है। आकाश में विहंगम की तरह ऊँची उड़ान कर सकता है। और तो क्या ? यहाँ तक कि जमीन और आसमान एक करने के लिये तत्पर रहता है।

इस विशाल विश्व में किसी भी प्राणी से पूछिये—तुझे क्या चाहिये ! उत्तर में वह कहेगा कि और कुछ नहीं, केवल सुधा । सुधा का सेवन कर मैं अमर बनना चाहता हूं । किन्तु पड़ी कहां है सुधा ! रास्ते में ? उसके लिये अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है ।

परम प्रसन्नता की बात है कि चिर प्रतीक्षा के बाद आपको सौभाग्य से ही सौभाग्यसुधासंग्रह मिल गया है । यह श्रद्धेय पं. श्री सौभाग्यमलजी म. के प्रवचनों का संग्रह है । आप श्रेष्ठ वक्ता हैं । आपकी वाणी को सुनने का सौभाग्य मुझे इन्दौर, नासिक, इगतपुरी और सादडी सम्मेलन के समय मिला था । आपकी वाणी में सुधारस वर्षाती हुई सरलता है और यह वाणी सरलता के साथ प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करती है । श्रोताओं को अपनी वाणी द्वारा मन्त्रसुग्ध बना देना आपकी खास विशेषता है ।

इस संग्रह में नौ सुधा-कुम्भों को संग्रह किया गया है । एक सुधा कुम्भ का भी सम्यक् प्रकार से सेवन करने पर मानव अमर बन सकता है, तो क्या मैं आपसे यह आशा न रखूं कि इन कुम्भों का क्रमशः सेवन कर आप भी अमर बनें ?

चातुर्मास स्थल,
सिचाना—(मारवाड).

१५-१०-५२.

सौभाग्य-सुधा के बारे में

जन मानस को विकसित और प्रगतिशील बनाने के लिए नया-चिन्तन, नया लेखन तथा नया भाषण आवश्यक है। जब तक हम अपने पुरातन सिद्धान्तों को नयी भाषा और नयी शैली में व्यक्तीकरण की कला को प्रश्रय नहीं देंगे तब तक आज का नवीन जन मानस हमारे सत्यभूत सिद्धान्तों को भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकेगा।

सन्तोष के साथ लिखा जा सकता है कि व्यक्तिगतरूप में हमने इस दिशा में पर्याप्त प्रयास किये हैं और किये जा रहे हैं। जब तक हमारे श्रमण सध की ओर से साहित्य प्रकाशन के विषय में किसी प्रकार की ठोस योजना नहीं रखी जाएगी तब तक व्यक्तिगत प्रकाशनों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना धैर्य-स्कर न होगा। साहित्य-सरिता पर प्रतिबन्ध लगावा उसके प्रवाह को रोक रखने की चेष्टा करना हित-कर कार्य न होगा। यह बात अलग है कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे मूलभूत सिद्धान्तों को विकृतरूप में प्रकाशित करनेवाले प्रयत्नों पर देख-रेख रखी जाए।

मुझे हर्ष होता है कि हमारी समाज की ओर से प्रकाशित

होनेवाले साहित्य में 'भाषण-साहित्य' खासी अच्छी प्रगति कर रहा है। "सौभाग्य-सुधा" उसी लड़ी की एक मनोहर कड़ी कही जा सकती हैं। इस में संस्कृति, धर्म, समाज, राष्ट्र और नीति सम्बन्धित प्रवचनों को रमणीय रूप में प्रकाशित किया गया है। प्रवचनों में, भाषणों में जो सौंदर्य है, जो माधुर्य है तथा जो सौकुमार्य है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। सफल प्रवक्ताने बड़ी सफलता के साथ अपने विचारों को नयी भाषा और नयी शैली में जनता के सम्मुख रखने का एक स्तुत्य प्रयत्न किया है। मैं इस प्रशंसनीय प्रयास का हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि साहित्य-प्रेमीजन प्रस्तुत पुस्तक को अधिक से अधिक अपना कर लाभ उठा सकेंगे।

विख्यात प्रवक्ता, पण्डितप्रवर समाजनायक श्री सौभाग्य-मलजी महाराज का क्या परिचय दूँ ? उनका कोमल स्वभाव, उनकी मधुरा गिरा, उनका सौम्य व्यवहार और उन की चमत्कारिणी भाषणभङ्गी-यही उनका वास्तविक परिचय है जो जनसाधारण से लेकर हमारी समाज के कर्णधारों तक अपनी अव्याहत गति से स्वतः ही पहुँच गया है।

सादड़ी सम्मेलन के अवसर पर और सोजत सम्मेलन के अवसर पर भी उन्होंने संघहित हेतु जो लम्बी-लम्बी यात्राएँ की हैं वे उनकी समाज-निष्ठा का खासा अच्छा प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। पण्डितप्रवर श्री सौभाग्यमलजी महाराज सफल

प्रवक्ता तो हैं ही पर साथ में वे हमारी समाज के सफल कार्यकर्ता और नेता भी हैं । जितना महत्त्वपूर्व भाग आपने समाज-सेवा में लिया है साहित्य-सेवा में आपने उससे भी अधिक कार्य किया है । हमें आशा रखनी चाहिए कि भविष्य में भी वे हमें जन-हितैषी साहित्य प्रदान करते रहेंगे ।

अमर मुनि

અનુક્રમ

૧.	માનવધર્મ	....	....	....	૧
૨.	રાષ્ટ્રધર્મ	....	....	....	૨૪
૩.	રાજધર્મ	....	....	....	૪૯
૪.	ગૃહસ્થધર્મ	....	....	....	૭૩
૫.	બ્રહ્મચર્ય	....	....	....	૧૦૬
૬.	સેવાધર્મ	....	....	....	૧૩૩
૭.	સ્વાદ્વાદ	....	....	....	૧૫૭
૮.	એકતા	....	....	....	૧૮૧
૯.	સમાજસુધારણા	....	....	....	૨૦૬

સ્વ૦ માતૃશ્રી પુરીબાઈ નરભેરામ વેકરીવાળા.

જેમના સ્મરણાર્થે તેમના સુપુત્ર શ્રી ચુનિલાલ નરભેરામ વેકરીવાળા
તરફથી આ પુસ્તકના પ્રકાશનમા આર્થિક સહાય આપવામા આવેલ છે.

શ્રી મહોદય પ્રેસ-સાવનગર

૧. માનવધર્મ

“વિશ્વના સમસ્ત જીવ સુખી રહે,
આંતરબાહ્ય ક્વાકચ્યનો અનુભવ કરે,
સર્વતુ કલ્યાણ થાય અને કોઈપણ દુઃખ
તેમને પ્રાપ્ત ન થાય.” આ આદર્શને
સન્મુખ રાખીને જે વ્યક્તિ એ દિશામાં
પોતાની પ્રવૃત્તિઓ કર રહેતી છે, તે
પોતાના માનવ-જીવનને સાર્થક કરે છે,
તથા પરમ અને અરમ કલ્યાણ-મોક્ષને
વરે છે.

ચત્તારિ પરમંગાણિ, દુલ્લહાણીહ જન્તુણો ।
માણુસત્તં સુહ સદ્ધા, સંજમમ્મિ ય વીરિયં ॥

પ્રિય આત્મબન્ધુઓ,

ચરમ તીર્થ'ંકર શ્રમણુ લગવાન મહાવીરે પોતાના મુખાર-
વિન્દમાથી અમોઘ ઉપદેશનો પ્રવાહ વહાવીને આધિ, વ્યાધિ
તથા ઉપાધિ એ ત્રિતાપથી સંતપ્ત સંસારને તરબોળ કર્યો છે.
પ્રભુ મહાવીરે પોતાની નિર્વાણપ્રાપ્તિ પહેલાં પોતાના અંતિમ
સંદેશના રૂપમાં જે અણુમોલ જ્ઞાનોપદેશનું દાન કર્યું છે, તે
ગણુધરદેવોના પ્રસાદ સાથે સંકલિત હોઈ, ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના
રૂપમાં આપણી સમક્ષ મોજુદ છે. ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર એટલે
પ્રભુ મહાવીરની અંતિમ અમર વાણી-એમનો અમર સંદેશ,
સંતપ્તો માટે શાન્તિનો દૂત અને સંસારરૂપી અઘોર વનમાં
ભટકતા માનવીઓના પંથને ઉઝળનાર આકાશદીપ. આ ઉત્ત-
રાધ્યયનસૂત્રના ત્રીજા અધ્યયનમાં લગવાને અમૂલ્ય તત્ત્વનું
નિરૂપણ કર્યું છે. પ્રારમ્ભમાં કહેલી ગાથા આ અધ્યયનની
પ્રથમ ગાથા છે.

માનવ-જીવનની દુર્લભતા

આ ગાથામાં કહ્યું છે કે જીવને ચાર અંગોની પ્રાપ્તિ
થવી અતિ દુર્લભ છે. મનુષ્યત્વ, શાસ્ત્રશ્રવણ, શ્રદ્ધા તેમજ

સંયમમા પરાક્રમ-આ ચાર અંગોની પ્રાપ્તિ ત્યારે જ થાય છે જ્યારે કરોડો જન્મોનો પુણ્યપૂંજ એકત્રિત થયો હોય. કોઈ પ્રબળ પુણ્યશાળી આત્માનેજ આ સાધનસામગ્રી મળી શકે છે.

સંસારના પ્રત્યેક તત્ત્વજ્ઞાની મહાપુરુષે માનવજીવનની મહત્તાની પ્રશંસા કરી છે. તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં કહ્યું છે—

બડે ભાગ માનુષ તન પાવા, સુર દુર્લભ સદૃશ થન ગાવા.

અર્થાત્—મહાપ્રૌભાગ્યથી જ માનવ-શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે. દેવતાઓને પણ આ સૌભાગ્ય દુર્લભ છે દેવગણો પણ માનવ શરીરની પ્રાપ્તિ માટે ઝંખના કરે છે તેઓ મનુષ્યના સદૃભાગ્યની પ્રશંસા કરતા પોતાને પણ માનવદેહની પ્રાપ્તિ થાય એવી ઇચ્છા કરે છે. આ પરથી એ સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીત થાય છે કે મનુષ્ય દેહ કેટલો મૂલ્યવાન છે. બૌદ્ધઅન્ય ધર્મ-પદના બુદ્ધવર્ગમાં કહ્યું છે.

કિચ્છો મનુસ્સ પરિભો, કિચ્છં મચ્ચાણં જીવિતં ।

કિચ્છ સદ્ધમ્મસવર્ણ, કિચ્છો બુદ્ધાણં ઉપ્પાદો ॥

અર્થાત્—મનુષ્ય યોનિનો લાભ કઠિન છે, મનુષ્યોનું જીવન કઠિન છે, ધર્મશ્રવણ કરવું કઠિન છે અને બુદ્ધોનો જન્મ પણ કઠિન છે.

સંસારના પટ પર આપણે અગણિત જીવસમૂહો જોઈએ છીએ. આપણે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, હવા, અનન્ત પ્રકારની વનસ્પતિ, નાનાં નાનાં જીવ-જંતુ, કીડી, મકોડી આદિ અસંખ્ય જીવોની જાતિઓ જોઈએ છીએ. આ સૂક્ષ્મ જંતુઓને જોઈને

આપણને આશ્ચર્ય થાય છે, પરંતુ તત્ત્વદર્શી, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી મહાપુરુષોનો આદેશ છે કે—

ન સા જાઈ ન સા જોણી, જત્ય જીવો ન જાયદ.

અર્થાત્:—સંસારમાં એક પણ જાતિ અને એક પણ યોનિ એવી નથી જ્યાં આ જીવે જન્મ ન લીધો હોય. પ્રાણી આ સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતમ જીવોનિયોમાં જન્મ ધારણ કરી ચૂક્યો છે એ વિષે કંઈ આશ્ચર્ય રહેવું ન જોઈએ. મનુષ્યે વિચાર કરવો જોઈએ કે આ મનુષ્ય અવતાર કેટલીયે યોનિઓમાં અનન્તકાલ સુધી પરિભ્રમણ કર્યા બાદ પ્રાપ્ત થયો છે. અમાપ સમય સુધી આ જીવને નિગોદ અવસ્થામાં ભટકવું પડ્યું છે. એક આગળીના ન કદપી શકાય એટલા ભાગ જેટલા શરીરમાં અનન્ત જીવોની સાથે એને રહેવું પડ્યું છે. અનન્ત જીવોની સાથે રહેવું, સાથે જ ખાવું, સાથે જ શ્વાસોચ્છવાસ લેવો, એવી દુઃખદ અવસ્થામાં આ જીવ રહી ચૂક્યો છે. કદપના કરે કે એક લાખ વ્યક્તિઓની એક કંપની છે. એમાં (૯૯૯૯૯) નંબાણું હજાર નવસો નંબાણું વ્યક્તિ દેવાળું કાઢે અને એક જ શાહુકાર રહે. આવું જેનું સદ્ભાગ્ય હોય એ જ નિગોદ અવસ્થામાંથી છૂટીને આગળ વધી શકે છે.

જેવી રીતે નદીના પ્રવાહમાં તણાતો પથ્થર શિલાઓમાં પછડાટો ખાતો ખાતો ગોળમટોળ રૂપ ધારણ કરતો જાય છે, એવી જ રીતે આ આત્મા પણ સંસારની ચોરાસી લાખ જીવ-યોનિઓમાં ભટકતો ભટકતો, સુખ દુઃખ સહન કરતો કરતો અકામ નિર્જરા દ્વારા અનેક ખીણોને પાર કરતો કરતો માનવ દેહ પ્રાપ્ત કરે છે. કહ્યું છે કે:

ચતુર્શીતિલક્ષેષુ, ભ્રમતા શુભકર્મણા ।

પ્રાપ્તં મનુષ્યજન્મત્વં, રત્નં તન્મા વૃથા કૃથાઃ ॥

અર્થાત્—ચોર્યાસી લાખ જીવયોનિઓમાં ભ્રમણ કરતા કરતા આ જીવે અગણિત શુભ કર્મોના ઉદયથી મનુષ્ય જન્મ-રૂપી રત્નને પ્રાપ્ત કર્યું છે. એ દુર્લભ રત્નને વ્યર્થ ખોઈ ખેસવું ન જોઈએ.

ભવિતવ્યતા

સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય નિગોદાદિ અવસ્થામા પ્રાણીને એ ભાન પણ નથી હોતું કે ત્રસ બાદર અને મનુષ્યાદિ અવસ્થાઓ શું છે ? તો પછી એનો વિચાર તો કેવી રીતે થઈ શકે ? વિચારના અભાવમા ઇચ્છા પણ થઈ શકતી નથી. જો કાર્યનું જ્ઞાન નથી હોતું તો એના કારણનું જ્ઞાન નથી હોતું. અને કારણો વિના કાર્ય અમલમા આવી શકતું નથી. અનાદિ નિગોદમા અજ્ઞાન હતું, કાર્ય કારણોનું જ્ઞાન ન હતું, એની ઇચ્છા પણ ન હતી, તો પછી મનુષ્યજન્મ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો ? શાસ્ત્રકારો કહે છે કે—એનું નામ ભવિતવ્યતા. ભવિતવ્યતાના બળથી નિગોદના અનન્ત જીવ-પિંડોમાથી એકનો-પૂટકારો થયો અને બાકીના રહી ગયા. ભવિતવ્યતાના બળથી જ જીવ માનવ જીવનને પ્રાપ્ત કરે છે.

આથી પ્રશ્ન એ થાય છે કે ભવિતવ્યતા જ પ્રધાનરૂપ છે તો પુરુષાર્થની શી આવશ્યકતા છે ? આનું સમાધાન એ રીતે થઈ શકે કે જેઓ સાધનસામગ્રીથી વંચિત છે, તેમને માટે ભવિતવ્યતાનો આશ્રય હાસ્યારૂપ છે.

લાકડીની સહાય વડે કોણ ચાલે છે ?

જે અંધ છે, અપંગ છે, જેની કમ્મર તૂટી ગઈ છે, એજ લાકડીને સહારે ચાલે છે. સશક્ત યુવાન જે લાકડીની સહાયથી ચાલે તો એ ઉપહાસજનક વાત જ કહી શકાય. જેની પાસે સાધનસામગ્રી નથી એવા નિગોદાવસ્થાના જીવો માટે ભવિતવ્યતાનો જ આધાર હોય છે. જેને મનુષ્યભવ, આર્યક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુલ, પંચેન્દ્રિયની પૂર્ણતા અને સદ્ધર્મરૂપ વિકાસની સંપૂર્ણ સામગ્રી ઉપલબ્ધ હોય, એ પણ જે કદી ભવિતવ્યતાને પકડી રાખે તો તે ઉપહાસનો જ વિષય કહી શકાય.

અવસર ચૂક્યા તો ફરીને ત્યાંના ત્યાં જ

ભવિતવ્યતાના નિયોગથી આ અણુમોલ ચિન્તામણિ રત્ન આપણા હાથમા આવ્યું છે. આ ચિન્તામણિ રત્નની વિશેષતા સમજીને જે એનો સદુપયોગ કરી લેવામા આવે તો કદીપણ દરિદ્રતા નિકટ આવી શકતી નથી સર્વ મનોરથોને પૂર્ણ કરનાર ચિન્તામણિ જેના હાથમા હોય, એ વ્યક્તિ પણ કદી દરિદ્રી રહી શકે ? કોઈ દિવસ નહિ. પરંતુ એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે ચિન્તામણિનો ઉપયોગ કરવાની યોગ્યતા પણ હોવી જોઈએ. ચિન્તામણિ સાથે હોવા છતાં એનો ઉપયોગ કરતાં ન આવડે તો એની કિમ્મત પથરના ટુકડાથી જરા પણ અધિક નથી.

એક શેઠ પાસે ચન્દ્રકાન્તમણિ હતો. શેઠને ત્રણ પુત્રો હતા. શેઠ એક વખત બિમાર પડ્યા અને એમનો અંત એમને નજદીક જણાવા લાગ્યો. એ વખતે એમણે પોતાના ત્રણ પુત્રોને પાસે બોલાવીને કહ્યું. મારી પાસે એક મણિ છે. એના સંબંધમા તમે જ્ઞાન મેળવી લો. જ્યાં સુધી હું જીવું છું ત્યાંસુધી

તો એ હું તમને નહિ આપું, પરંતુ આખરે તો તમે જ એના માલિક થશો. માટે આજથી જ તમે એ મણિના વિષયમાં જ્ઞાન મેળવવાનું શરૂ કરી દો. મોટા બે પુત્રોએ તો પિતાની આ વાત પર લક્ષ ન આપ્યું અને ત્રીજા પુત્રે એ મણિના સંબંધમાં પૂરું જ્ઞાન મેળવી લીધું. શેઠજી મૃત્યુ પામ્યા અને ત્રણે પુત્રો મણિને વારાફરતી એકેક મહિનો પોતાની સાથે રાખવા લાગ્યા. પહેલા બેને તો મણિના મહિમાની ખબર ન હતી. તેઓ એની વિશેષતા અને પ્રક્રિયા જાણતા ન હતા એથી તેઓ તો આ મણિના પ્રકાશમાં માંકડ જ વીણતા રહ્યા. ત્રીજા પુત્રને મણિની મહત્તા અને વિશેષતાનું જ્ઞાન હતું, એથી એણે પૂર્ણિમાને દિવસે ચન્દ્રમાના પ્રકાશમાં ચન્દ્રકાન્ત મણિનો ઉપયોગ કરીને લાખો રૂપિયાની કિંમતનું સોનું બનાવ્યું. પેલા બંને પુત્રોની પાસે મણિ હોવા છતાં તેનો મહિમા ન સમજવાને કારણે લાલ ઉઠાવી શક્યા નહિ. જ્યારે ત્રીજા પુત્રે અપાર ધનસંચય કરી લીધો. જેવી રીતે પહેલા બે પુત્રો ચન્દ્રકાન્ત મણિથી કંઈ પણ લાલ ઉઠાવી ન શક્યા, તેવી જ રીતે સંસારના માનવી મનુષ્ય અવતારરૂપી ચન્દ્રકાન્ત મણિને પ્રાપ્ત કરવા છતાં તદ્દન ખાલી હાથે જ રહે છે સમજદાર લોકો એના મહત્વને સમજે છે અને એનો પૂરેપૂરો લાલ ઉઠાવે છે.

મિત્રો ! લવિતવ્યતાદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલો આ શુભ અવસર વારંવાર હાથમાં નથી આવતો. અકસ્માત્ પ્રાપ્ત થયેલા આ અમૂલ્ય સંયોગને તમારી ગફલતથી જોઈ બેસશો તો સમજી લેજો કે તમે જ્યાં હતા ત્યાંના ત્યાં જ રહી જશો. તમને મળેલ નરભવરૂપી રતનનું કોઈ મૂલ્ય નહિ રહે. આ અણુમોલ અવ-

સર પ્રાપ્ત થયા પછી એક ક્ષણ માત્રનો પણ પ્રમાદ સેવવો ન જોઈએ શ્રી ગૌતમસ્વામી જેવા અંતેવાસીને પણ સાવધાન કરતાં લગવાન ફરમાવે છે કે “સમયં ગોચમ ! આ પમાયએ” હે ગૌતમ ! ક્ષણમાત્રનો પણ પ્રમાદ ન કર. પ્રમાદમાં પડીને જો આપણે નરભવરૂપી રત્નનો સદુપયોગ ન કર્યો તો આપણે પેલી દીનદીન દશાને ફરીથી પ્રાપ્ત કરીશું. એટલે કે જો નરભવનો યોગ્ય ઉપયોગ ન કર્યો તો આપણે ફરીને પેલી નિગોદ અવસ્થામાં ફેંકાઈ જઈશું. એક વાર મનુષ્યભવ મેળવ્યા પછી પેલી નિગોદ અવસ્થાઓથી બચવાનો પરવાનો આપણને નથી મળતો. આપણે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે માનવજીવન પ્રાપ્ત કરીને જો માનવોચિત કર્મ નહિ કરવામાં આવે તો આપણે માટે પણ, જેને આપણે દીન સમજીએ છીએ તે સ્થાન તથા યોનીઓ તૈયાર જ છે. મળેલા અવસરનો જેણે લાભ ઉઠાવ્યો એ ન્યાય થઈ ગયો સમજો, પણ જેણે પ્રમાદ અને ગફલતથી સુઅવસરને ખોઈ નાખ્યો તે હતો ત્યાં ને ત્યાં જ દીનનો દીન બનીને રહી ગયો સમજવો.

એ તો નિશ્ચિત રીતે સમજવું જોઈએ કે પ્રત્યેક પ્રાણીના જીવનમાં વિકાસ માટે એકાદો અવસર તો અવશ્ય આવે જ છે. જે પ્રાણી એ અવસરને ઝોળખી લે છે, તે કૃતકૃત્ય બની જાય છે. સફળતા એની હાસી બની એના પગમાં પડે છે. એની ગણના દુનિયાની મહાન્ વ્યક્તિઓમાં થાય છે. એથી ટુંક, આવેલા અવસર પર જે વ્યક્તિ લક્ષ નથી આપતી, તે એની ઉપેક્ષા જ કર્યા કરે છે, તે વ્યક્તિ પગલે પગલે નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત કરતી અને ઠોકરો ખાતી જર્જરિત થઈ જાય

છે. દુનિયામાં કોઈ પણ કામ એ સફળતાપૂર્વક કરી શકતી નથી. એથી મળેલા અવસરનો યથોચિત લાભ ઉઠાવવામાં એક ક્ષણમાત્રનો પણ પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ.

માનવીય જીવનનો સદુપયોગ

તત્ત્વજ્ઞાની મહાપુરુષોએ માનવજીવનનો આટલો બધો જે મહિમા ગાયો છે તેનો સાચો આધાર જીવનની સદુપયોગિતા પર જ રહે છે. આ જીવનનો જો યથોચિત ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ પરમ અને ચરમ કલ્યાણ-મોક્ષનું સાધન બની શકે છે. એ જ કારણસર માનવ જીવનને આટલું મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. દેવ શરીર અત્યંત રમણીય, રોગરહિત અને સદા યૌવનથી ભરપૂર હોય છે, તેમજ દેવભવમાં મનુષ્ય-ભવ કરતાં અધિક ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોપલોગનાં સાધન હોય છે; આમ છતાં પણ માનવ દેહ અને માનવભવ જેટલો મહિમા દેવત્વ યાને દેવભવનો ગાયો નથી. આનું કારણ એ છે કે-માનવ દેહ એ જ એવી એક અવસ્થા છે, જેમાં પરમ પુરુષાર્થ મોક્ષની સાધના થઈ શકે છે. આથી જ આ માનવજીવનને દેવ-દુર્લભ કહેવામાં આવ્યું છે આ જીવનનું મહત્ત્વ ત્યારે જ સાર્થક થાય, જ્યારે એનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય. આ જીવનદ્વારા પ્રાણી જો ચરમ લક્ષ્ય તરફ પ્રગતિ કરે તો જ એની સાર્થકતા છે; નહિ તો આ જીવનનું કોઈ મહત્ત્વ નથી.

આ માનવ-જીવન અમૃતનો સાગર છે અને નરકનું દ્વાર પણ છે. કોઈ પણ વસ્તુ પોતાની મેળે જ સારી કે નરસી

નથી બનતી, પરંતુ એનો સદુપયોગ કે દુરુપયોગ જ એને સારી કે નરસી બનાવે છે. અરીસાનું લવન ભરત ચક્રવર્તી માટે કેવલજ્ઞાનનું કારણ બન્યું. એમાં કદાચ કૂતરું ગયું હોત તો તે ભસી ભસીને મરણને શરણ થયું હોત. તલવારને એની પૂઠથી પકડવામા આવે તો તે વૈરીનો સંહાર કરનારી બને છે. પણ જો એને ધાર વડે પકડવામાં આવે તો પકડનારનો હાથ કાપી નાખે છે. આ સર્વનું તાત્પર્ય એ છે કે-જો આ જીવનનો સદુપયોગ કરવામાં આવે તો એ અમૃત સમાન હિતકર છે પણ એનો દુરુપયોગ થયો તો એ નરકના કરતા પણ અધિક ભયંકર બની રહે છે. આમ મનુષ્યદેહને જે સમજી શક્યો છે, એવો મનુષ્ય દુનિયા માટે આશીર્વાદરૂપ છે. જ્યારે વિકૃતિને વરેલો માનવ દેહધારી જીવ સંસાર માટે ભયંકર શાપરૂપ બને છે.

સાપથી પાપ અધિક ભયંકર છે

પાપોથી ભરેલા મનુષ્યોએ જેટલું નુકસાન દુનિયાને કર્યું છે, એટલું નુકસાન સાપ, સિંહ, વાઘ વગેરે હિંસક પ્રાણીઓએ નથી કર્યું. સંસારનું વાતાવરણ હિંસક પશુઓએ નહિ પણ વિકૃત અને દુરાચારી મનુષ્યોએ જ કલુષિત બનાવ્યું છે. સર્પ, સિંહ અને વાઘ જેવા પ્રાણીઓદ્વારા જેટલી હત્યાઓ થાય છે, તેના કરતા હજારો નહિ પણ લાખોગણી હત્યાઓ મનુષ્યાદ્વાર થાય છે. આ પરથી પશુ વધુ હિંસક છે કે મનુષ્ય એની ખાત્રી થવી મુશ્કેલ નથી. આજના જગતની પ્રવૃત્તિઓ પરથી એ સિદ્ધ થઈ રહ્યું છે કે પશુઓના કરતા વિકારી મનુષ્ય નિઃસંદેહ વધારે હિંસક અને ભયંકર છે. સેંકડો નહિ, હજારો

નહિ, લાખો નહિ પરંતુ કરોડોનો સંહાર કરી નાખવાની શક્તિ ધરાવતા તથા ગામડાઓ અને નગરોને પલકમા ભસ્મી-ભૂત કરવાની તાકાતવાળા ઝેરી વાયુઓ અને આણુબોમ્બો ઉત્પન્ન કરનારો મનુષ્ય જ છે.

આથી એ જ સત્ય છે કે-જેટલું પાપ ભયંકર છે, એટલો સાપ નથી. પણ અજ્ઞ જોવી વાત છે કે દુનિયા સાપને દેખીને ભયભીત બને છે, એને જીવનાશક માને છે અને કાંઈ લોકો તો એને નિર્દયતાપૂર્વક મારી નાખે છે, પણ એ જ દુનિયાના માનવી પાપ કરતા પાછું વાળી જોતા નથી. પાપનો એમને ભય લાગતો નથી, એમનામા પાપનો નાશ કરવાની તાકાત નથી હોતી દુનિયા જેટલી સાપથી ડરે છે, એટલી જ જો પાપથી ડરતી રહે તો શું દુનિયામા ખૂન, ચોરી, ધાડ, વ્યભિચાર અને વિશ્વાસઘાતના કાર્યો વધવાનો જરા પણ સંભવ છે ખરો ?

આજે તો મોટા ભાગનાં મનુષ્યોના જીવન એવાં તો પાપ-મય બની ગયા છે કે ડગલે ને પગલે અસત્ય બોલવામા, ચોરી કરવામા કે છળ-કપટ કરવામા એમને લેશ માત્ર પણ સંકેત થતો નથી. એમના દોષ અને દુર્ગુણ એમના જીવન સાથે જોતપ્રોત બની ગયા હોય છે.

મનુષ્ય કાંટાથી જેટલો ડરે છે એટલો પણ પાપથી ડરતો નથી. પગમા કાંટો વાગી જાય તો તે અસહ્ય બની જાય છે. એજ કાટાને તેના કરતા અધિક તીક્ષ્ણ સોયવડે કાઢવામાં આવે છે. અને કાંટાનો વિકાર જરાપણ અંદર ન રહી જાય એ હેતુથી જ્યાં કાંટો વાગ્યો હોય છે એ જગાને દબાવીને

થોડું લોહી પણ કાઢવામાં આવે છે. કાંટો કાઢવામાં જેટલું ધ્યાન આપવામાં આવે છે, એટલું જ ધ્યાન જો પાપરૂપી કાંટાને કાઢવામાં આપવામાં આવે તો દુનિયામાંથી પાપ દૂર થઈ શકે તેમ છે. કાંટો કાઢવામાં અને શરીરમાંથી રોગ દૂર કરવામાં જેટલી સાવધાની રાખવામાં આવે છે એટલી સાવધાની શું પાપને દૂર કરવામાં રાખવામાં આવે છે ? ના, તો સાપ વધુ હિરાન કરે છે કે પાપ ? જવાબ સ્પષ્ટ છે કે ‘ પાપ. ’

તો યાદ રાખો બંધુઓ ! જ્યાંસુધી પાપથી તમે નહિ ડરો ત્યાં સુધી માનવજીવનનો કોઈ લાભ તમે નહિ ઉઠાવી શકો. પાપથી ડરીને તમારો વ્યવહાર આચરશો તો આ અમૂલ્ય જીવનનો થોડો ઘણો લાભ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરી શકશો.

માનવ જીવનનો મુદ્રાલેખ

આપણી જ્યાં જ્યાં નજર પડે છે અથવા જ્યાં જ્યાં સાક્ષી શકીએ છીએ ત્યાં ત્યાં માનવ-કર્તવ્યની જ ચર્ચા થાય છે. કયાય પણ પશુ-કર્તવ્ય અથવા દેવ-કર્તવ્યનો વિચાર થતો જણવામાં આવ્યો નથી. આનું કારણ શું છે ? આનું કારણ એ છે કે માનવજીવનનો ઉદ્દેશ પશુઓ અને દેવતાઓના ઉદ્દેશથી અધિક ઉન્નત, અધિક ઉદાર અને મહાન છે. પશુ-જીવનથી માનવજીવન એટલા માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે કે માનવમાં કર્તવ્ય, ધર્મ અને વિવેક હોય છે. પશુ પણ ખાય છે, પીએ છે, નિદ્રા કરે છે, વિષયોની પૂર્તિ કરે છે. શાસ્ત્રકારો અને નીતિકારોએ માનવજીવનની મહત્તાની જે ઉદ્દેશોથી કરી છે તે સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે માનવજીવનનો આશય પશુઓની પેઠે સ્વાર્થને સિદ્ધ કરી લેવાનો નથી, પરંતુ સ્વાર્થના

સંકુચિત ક્ષેત્રમાંથી બહાર આવીને પરમાર્થની સાધના કરી, એ સાધનાદ્વારા વિવેકમય અને કર્તવ્યપરાયણ જીવન વ્યતીત કરવાનો છે. કહ્યું છે કે—

કેવલ સ્વાર્થ-સાધના કરના, જીવનના ઉદ્દેશ્ય નહીં;
હિત કરના હૈ પ્રાણી માત્ર કા, રહે દ્વેષ કા લેશ નહીં.

પ્રાણીમાત્રનું હિત કરવું, પોતાના સ્વાર્થ માટે ખીજને હાનિ ન કરવી, તથા અન્યનાં હુખો દૂર કરવા માટે શક્ય પ્રયાસ કરવો એ જ માનવીય જીવનનો મુદ્રાલેખ હોવો જોઈએ. જે વ્યક્તિ મનુષ્ય અવતાર પ્રાપ્ત કરીને માત્ર ખાનપાન, મોજ-શોખ અને ધનોપાર્જન તથા બાલ-ખરચાના પાલન-પોષણમાં જ રત રહે છે, એ વ્યક્તિ પશુઓની શ્રેણીથી ઊંચે જઈ શકતી નથી. મનુષ્યની આકૃતિ મળવાથી કંઈ માનવતાનો દાવો થઈ શકે નહિ. ચોર, ખૂની, ઠાકુ તથા વ્યભિચારી મનુષ્યને શું મનુષ્ય કહી શકાય? વળી એમને માનવ દેહ પ્રાપ્ત થયેલ છે એથી કંઈ તેઓ પશુઓથી ઉચ્ચ છે એવું પણ કહી શકાય? કદાચિ નહિ.

જે વ્યક્તિ સ્વાર્થમાં અંધ ન હોય, જેને કર્તવ્યનું જ્ઞાન હોય, જેને ધર્મ, અધર્મ, નીતિ, અનીતિ તથા લલાખૂરાનો વિવેક હોય, એને જ સાચો માનવ કહી શકાય. વિવેકશૂન્ય માનવી પશુઓ કરતાં પણ ઉતરતો છે. આવા મનુષ્યોને પશુઓની ઉપમા આપવી એ પણ પશુઓને અન્યાય કરવા જેવું છે. વિવેકહીન જલતો રહે તોજ માનવ, માનવ બની શકે છે. નહિ તો કવિઓની લાપામા શીંગડા કે પૂંછડા વિનાનો પશુ

જ કહી શકાય. આજનો મનુષ્ય પોતાના જીવનના મુદ્રાલેખને વિસરી ગયો છે. એણે પોતાના ભૌતિક સ્વાર્થોની પૂર્તિને જ પોતાનું ધ્યેય માની લીધું છે.

જ્ઞાન ભૂલેલો માનવ સમાજ

પરમ તેમજ ચરમ કલ્યાણની સાધનામા માનવ જીવન પ્રધાન સાધન હોવાથી જ તેની આટલી મહત્તા છે. પરંતુ આજના વિજ્ઞાન અને જડવાદના જમાનામા મનુષ્યનું માનસ પણ જડતુલ્ય બની ગયું છે. વર્તમાન યુગમા ચૈતન્યવાદ દૂર થતો જાય છે અને એને સ્થાને જડવાદના મૂળ દૃઢીભૂત બનતા જાય છે. આજના યુગમાં ધનની ખોલખાલા છે. આ ધનના આકર્ષણથી માનવ પોતાનો ધર્મ ભૂલી જઈ અહીં તહીં ખોટી દોડધામ કરી રહ્યો છે. આજના આ માનવ માટે ધર્મ કે કર્તવ્યનું કોઈ મહત્ત્વ નથી રહ્યું. ધન જ આ યુગનો ધર્મ બની રહ્યો છે. એક લેખકે કહ્યું છે કે—

ધનના અભાવમાં જીવ એટલાં તો આસુ સારે છે કે એની સામે એક મહાસાગર પણ શરમાઈ જાય. આ અશ્રુપ્રવાહમા એ જીવ અનેકવાર તણાઈ ગયો, પરંતુ માનવજીવન માટે એની આંખોમાંથી આંસુનું એક બુંદ પણ પડ્યું નહિ. લાખ રૂપિયાની સંપત્તિનો માલિક, જે એના હિસાબમાં એક પાઈ પણ ઘટશે તો એને સહન નહિ કરી શકે. આ એક પાઈનો વિચાર કરવામાં ખૂબ સમય વ્યતીત કરશે, પણ પોતાના માનવજીવનના કર્તવ્ય પર વિચાર કરવામા એને કુરસદ નહિ મળે. શું માનવજીવનનું મહત્ત્વ એક પાઈ સમ્માન પણ નથી ?

ખરેખર આજની ધનલોહપતાએ માનવજીવનના કર્તવ્યની કિંમત એક કોડી કરતાં પણ ઓછી કરી નાખી છે. કેવા અફસોસની વાત છે કે મનુષ્ય એક પાઈનો વિચાર કરે છે, પરંતુ વિશ્વના અપાર કોટિ ધનરાશી કરતા પણ અધિક મૂલ્યવાન પોતાના જીવનની એક ક્ષણનો પણ સદુપયોગ કરવાનો જરા સરખો પણ વિચાર કરવાની એની દાનત થતી નથી ! કામ અને અર્થના અર્થી આપણે ધર્મ અને મોક્ષને એક ખૂણામાં બેસાડી દીધા છે. ધર્મ અને મોક્ષ એમને તુચ્છ જણાય છે. વિલાસ, ભોગ અને ઈન્દ્રિયજન્ય સુખોની આગળ એને અન્ય કોઈ વસ્તુ સારવાળી લાગતી નથી. દેવને હુલ્લ એવા પોતાના આ માનવદેહને માત્ર વિષયોની પૂર્તિમા જ એ વ્યતીત કરી દે છે. ધન કમાવું, એશઆરામ કરવો, સહેલ સપાટા કરવા તથા સંસારના આનંદોનો ઉપભોગ કરવો—બસ એ જ વર્તમાન માનવીનું ક્યેય બની ગયું છે. બસ, આજ ક્યેયની પૂર્તિ માટે એ અવિરામ તનતોડ મહેનત કરે છે કેવું શોક-જન્ય આ સત્ય ? કયા માનવ જીવનનો ઉચ્ચ આદર્શ અને કયાં આજના માનવીનો વિપરીત વ્યવહાર ? ચિન્તામણિરત્નનો શું આજ ઉપયોગ ? નીતિકારો કહે છે.—

स्वर्णस्थाल्यां क्षिपति स रजः पादशौचं विधत्ते,
पीयूषेण प्रवरकरिणं वाहयत्यन्धभारम् ।
चिन्तारत्नं विकरति कराद्वायसोद्वायनार्थम्,
यो दुष्प्राप्यं गमयति मुघा मर्त्यजन्म प्रमत्तः ॥

જે મનુષ્ય હુલ્લ માનવજન્મની પ્રાપ્તિ કરીને પ્રમાદના વિષયોમાજ લીન બનીને એને વ્યર્થ ખોઈ બેસે છે, તે સોનાની

થાળીમા ધૂળ ભરીને ઉડાડવાનું કામ કરે છે. અમૃત પ્રાપ્ત કરીને એનો ઉપયોગ પગ ધોવામા કરી એને ગુમાવે છે. એ મહાગજરાજ પર માત્ર ઈન્ધન લાદે છે, ચિન્તામણિરત્નનો ઉપયોગ માત્ર કાગડાઓને ઉડાડવામાં કરે છે.

જરા વિચાર તો કરો. સોનાનો થાળ શું ધૂળ કે કચરામા જ ફેંકી દેવા માટે છે ? શું અમૃતનો ઉપયોગ પગ ધોવામાં કરવો એમા બુદ્ધિની કોઈ મહત્તા છે ? શું હાથી પર લાકડાનો ભાર લાદવો એમા શોભા છે ? અને ચિન્તામણિરત્ન કાગડાને ઉડાડવામાં ફેંકી દેવો એ શું હિતકર છે ? આ બધા કાર્યો બુદ્ધિમાનનાં નહિ પણ નાદાનના જ છે.

આપણે સૌ સમજીએ છીએ કે ચિન્તામણિ રત્ન ફેંકી દેનારો નાદાન જ છે. આપ જરા આપનાં કતવ્યો પર દૃષ્ટિપાત કરો, તો એથી આપને પણ એમ નથી લાગતું કે આપ પોતે પણ એવી નાદાની કરી રહ્યા છો ? ચિન્તામણિ રત્ન સમાન આ માનવજીવનને પ્રાપ્ત કરી એને વિષયભોગોમા ખરબાદ નથી કરી રહ્યા ? શું આપ ઈન્દ્રિયજન્ય સુખોમા લીન બનીને માનવજીવનનાં કર્તવ્યોથી વ્યૂત નથી થઈ રહ્યા ? જો આપ એને ખરેખર ચિન્તામણિ જ સમજતા હોત તો એનો આવો ઉપયોગ કરવાની નાદાની કદાપિ ન કરત. એક કવિએ કહ્યું છે:-

ફરી ફરી ન મળે, મનુષ્ય ભવ ફરી ફરી ન મળે-ટેક.

ચિન્તામણિ રત્નને પામી ઘડીમાં કેમ દળે ?

કેસર અને ઠસ્ટૂરીને તેલમાં કેમ તળે ? ફરી.

એક રાજા વનવિહાર કરવા માટે વનમાં ગયો. ફરતો ફરતો

એ બહુ દૂર નીકળી ગયો. રસ્તાનું એને ભાન રહ્યું નહિ. અહીંતહીં ભટકવા લાગ્યો. તરસથી એનો કંઠ શોષાવા લાગ્યો. આખરે થાકીને એક વૃક્ષની નીચે એ બેસી ગયો.

દૈવયોગથી એક ભીલ ત્યાં આવી ચડ્યો. એણે રાજાને પાણી પાચું અને શહેરનો માર્ગ બતાવ્યો. ભીલના આ ઉપકારથી પ્રસન્ન થઈને રાજાએ એને એક ચંદનનો બગીચો ઇનામમાં આપ્યો. આ બગીચાથી ભીલને હજારો રૂપિયાની આરકમળી શકે તેમ હતું, પણ આ ભીલને ચંદનનું મહત્ત્વ સમજાયું ન હતું. આથી એ તો એને સામાન્ય વૃક્ષો સમજીને એના લાકડા કાપી એના કોલસા બનાવીને વેચવા લાગ્યો. આવી રીતે એણે આખું વર્ષ કોલસા જ વેચ્યા કર્યા.

એક વાર અચાનક રાજા એ તરફ નીકળી આવ્યો. એણે જોયું કે ચંદનનો આગો બગીચો બાળી નાખવામાં આવ્યો છે, માત્ર એક જ વૃક્ષ બાકી રહ્યું છે. રાજાને ભીલની મૂર્ખતા સમજાઈ ગઈ એણે ભીલને પૂછ્યું. “ બગીચાના આવા હાલ શા માટે કરી નાખ્યા ? ” ભીલે જવાબ આપ્યો. “ મહારાજા હવે તો બસ એક વૃક્ષ બાકી રહ્યું છે. બીજો બગીચો આપો. ”

રાજાએ વિચાર કર્યો કે મૂર્ખ ભીલ ચંદનની કિંમત ચૂકવતો નથી. એણે એક ડાળી કાપીને ભીલને આપી અને કહ્યું કે આ ડાળીને પંસારીની દુકાને વેચીને જલદી આવ. ભીલ તો પંસારીને ત્યાં ગયો. પંસારી ખૂબ ઇમાનદાર માણસ હતો એ કાંઈના અજ્ઞાનનો લાભ ઉઠાવતો નહિ. એણે તો ભીલને બજાર ભાવે જે પૈસા થતા હતા તે ચૂકવી આપ્યા. ચંદનની

આટલી નાની ડાળીની આટલી મોટી કિંમત મળતાં ભીલને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું અને એ સાથે જ એને પસ્તાવો પણ થવા માંડ્યો કે ‘હાય, આ ચીજની કિંમતને હું સમજી શક્યો નહિ, અને બાળી બાળીને કોલસા જ કરતો રહ્યો. મેં આવી બેવકૂફી ન કરી હોત આજ કેવો માલદાર બની ગયો હોત ?’

એ રાજા પાસે આવીને પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. રાજાએ એને સાન્ત્વન આપ્યું અને કહ્યું : હજી પણ તને અવસર છે. આ વૃક્ષની ડાળીઓ કાપીને એને વાવી દે અને ફરીથી આ બગીચો થોડા સમયમાં ચંદન વૃક્ષોથી સુશોભિત બની ઊઠશે.

ભીલે એમ કયું અને કૃતાર્થ થઈ ગયો.

આ ઉદાહરણને આપ આપની જાતને લાગુ પાડો. માનવ જન્મ ચંદનના બગીચા સમાન છે. આપ એ ચંદનનું મહત્ત્વ સમજો છો કે પેલા ભીલની પેઠે વિષયવાસનાઓમા લીન બની એના કોલસા બનાવી રહ્યા છો ? એ ભીલ પોતાની અજ્ઞાનતાથી ચંદનને બાળતો રહ્યો. પણ આપ તો ભીલની પેઠે મૂર્ખ નથી. આપ ચંદનની કિંમત સમજો છો, તો પણ જાણીબૂઝીને ચંદનના કોલસા શા માટે બનાવી રહ્યા છો ? અજ્ઞાની જો ચંદનનો કોલસો બનાવે તો તે ક્ષમ્ય ગણાય, પણ જાણીબૂઝીને જે એમ કરે છે, તે ભીલ કરતા પણ વધુ અજ્ઞાનતામા ઘેરાયેલો છે; પણ એ ક્ષમ્ય નથી.

સદ્ગુરુ અથવા સુશાસ્ત્રદ્વારા આપ માનવજન્મરૂપી ચંદનની કિંમત સમજીને જો એનો યોગ્ય ઉપયોગ કરશો તો કૃતાર્થ થઈ જશે અને આપની પાસે કદી પણ દીનતા કે

હીનતા આવી શકશે નહિ. લવબ્રમણરૂપી દૈન્ય દૂર થઈ જશે અને આત્મામાં વસી રહેલી લક્ષ્મી પ્રગટ થશે.

દાસ ન બને; સ્વામી બને.

માનવ સમાજ પોતાના લક્ષ્યથી પતિત બનીને કોણ જાણે ક્યાં જઈ રહ્યો છે? ધનમાં સુખ માની એને પ્રાપ્ત કરીને એમાં જ મશગૂલ રહ્યો છે. અને જ્યારે ધન મળે છે ત્યારે ધન પર પોતાનો અધિકાર સ્થાપિત કરવાને બદલે એનો દાસ બની જાય છે, ધન એને આધીન રહેતું નથી, પણ એ પોતે ધનને આધીન બની જાય છે. એ સંસારનાં સુખો, વિલાસો અને આરામોનો લોકતા બનવા ચાહે છે, પણ લોકતા બનવાને બદલે એ લોગ્ય જ બની રહે છે. લોગો એને આધીન રહેતા નથી પણ એ ખુદ લોગોને આધીન બની જાય છે. માનવીની આ કેવી પરાધીનતા ! એ પરાધીનતામાં પણ સુખનો આલાસ એ જોઈ રહ્યો છે એ કેટલું અધપતન !

પ્રિય સજ્જનો ! જો દાસને બદલે તમે સ્વામી બનવા માગતા હો તો ધર્મનો આશ્રય લો. જો તમે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજીને એનો આશ્રય લેશો તો તમે ધન અને વિલાસના દાસ નહિ બને, પરંતુ એના સ્વામી બની શકશો. ધર્મને ન સમજનાર પોતાના ધનનો સદુપયોગ નથી કરી શકતો. એ પોતાની ઈચ્છાનુસાર શુભ કાર્યોમાં એનો વ્યય નથી કરી શકતો. એ ધનનો દાસ છે એમ સમજવું. એનાથી ઉલટું જે ધર્મને સમજી લે છે, તે પોતાના ધનને તુરંચ સમજીને પોતાની ઈચ્છાનુસાર શુભ કાર્યોમાં વાપરી શકે છે; એટલા માટે એ ધનનો સ્વામી છે.

સજ્જનો ! આપ આપની આંખોથી જડવાદનાં ચશ્મા દૂર કરો. આ જડવાદે જ આપને પરાશ્રયી અને ગુલામ બનાવ્યા છે. આ જડવાદને આપ દૂર કરશો તો આપને ચૈતન્યનાં દર્શન થશે. ચૈતન્યના પ્રાકટ્યથી આપ જડવાદનાં બંધનોથી મુક્ત થઈ જશો. જ્યારે આપને ચૈતન્યની શક્તિનું જ્ઞાન થશે ત્યારે ધન, વૈભવ, વિલાસ વગેરે આપને પોતાના તરફ આકર્ષિત નહિ કરી શકે. આખરે તો આ ધન, વૈભવ અને વિલાસ આપને દુગો દઈને અદૃશ્ય થઈ જવાના છે. આ પરપદાર્થોમાં આટલો વિશ્વાસ ન રાખો. જેટલો વિશ્વાસ આપ આ બાહ્ય પદાર્થોમાં રાખો છો, એટલો વિશ્વાસ જો આપ આપના પોતાના પર રાખો તો આપની પોતાની જ ચીજ-આત્મા આપને દુગો નહિ દે. પરપદાર્થ પર વિશ્વાસ કરવાની જો આપ ભૂલ કરશો તો અવશ્ય દુગાના ભોગ બની જશો અને આખરે સ્વેચ્છાએ કે અનિચ્છાએ એમને છોડવા પણ પડશે. ભૂલ બાઈને મનુષ્ય એમ સમજવા લાગે છે કે આ ધન, આ રાજ્ય, આ મહેલ, આ અપ્સરાઓ જેવી સુંદરીઓ, આ હાથી-ઘોડા, આ માતા-પિતા, સ્ત્રી, પુત્રો વગેરે કુટુંબીજનો મારાં છે. એ સુંદર કંચન જેવી કાયાનું અભિમાન કરે છે. એ પોતાના વૈભવનો ગર્વ કરે છે અને પોતાની સત્તામાં મોટાઈ દેખે છે તેમજ રાખે છે, પરંતુ એ બધાં અહીંના અહીં જ રહી જવાના છે. એક જ ક્ષણમાં એ બધું હુંપણું અને મારાપણું ધૂટી જવાનું છે. સર્વ પ્રિય પદાર્થોને છોડીને આ જીવ એકલો જ આદ્યો જાય છે અને સાથ આપનારું કોઈ નથી. કહ્યું છે કે—

ચેતોહરા યુવતયો સહદોઽનુકૂલાઃ ।

સદ્વાન્ધવા પ્રણયનમ્રગિરાશ્ચ મૃત્યાઃ ॥

વલગ્નિ દન્તિનિવદાસ્તરલાસ્તુરક્ષા ।

સમ્મીલને નયનયોર્નહિ કિશ્ચિદસ્તિ ॥

અર્થાત્-મનોહર સ્ત્રીઓ, અનુકૂલ મિત્ર, કુટુંબીઓ, નોકર-ચાકર, હાથી, ઘોડા, વગેરે બધું છે, પણ આંખો બંધ થયા પછી કંઈ પણ નથી.

એથી જ કહેવામા આવે છે કે ધનવૈભવ અને વિલાસના દાસ ન બનો. જો દાસત્વથી મુક્ત બનવા ચાહતા હો તો ધર્મ-કર્તવ્ય અને વિવેકનુ શરણુ સ્વીકારો. માનવ જન્મમા આ દાસત્વથી મુક્ત થવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. આ સ્વતંત્રતાના અવસરને તમારી ગફલતને કારણે પરત્રતાના રૂપમાં ફેરવી ન નાખશો. થોડા જ સમય માટે આ સુઅવસર પ્રાપ્ત થયો છે એથી એની હરેક ક્ષણ મહામૂલ્યવાન છે. આ અણુ-મોલ જીવનનો ઘણાખરો ભાગ તો આપે ગફલતમા જ વ્યતીત કરી નાખ્યો છે, પરંતુ “ગઈ સો ગઈ, અબ રાખ રહી કે” એ સૂત્ર પ્રમાણે જે સમય બાકી રહ્યો છે એનો યથોચિત લાભ ઉઠાવવા માટે તત્પર થઈ જવું જોઈએ. આ અવસ્થાને પ્રમાદમાં જ વ્યતીત કરી જેવા આવ્યા હતા, એવી જ રીતે ખાલી હાથે જવું પડશે કવિએ કહ્યું છે.—

બાંધ કર મુઠ્ઠી તેરા દુનિયામાં જળ આતા હુઆ,
આનકર ફિર મોહકે ફદે મે ફસ જાતા હુઆ.
ધર્મ સંચય નહીં ક્રિયા, નહીં ઇશ ગુણ ગાતા હુઆ,
નરજન્મ પૂછ હાર ખાલી હાથ ફિર જાતા હુઆ.

ખાળપણ ખેલકૂદમાં વ્યતીત થયું. યૌવન યુવતીઓ સાથેના રંગરાગમાં વ્યતીત થયું. પ્રૌઢ અવસ્થા ધન એકત્રિત કરવામાં આવી ગઈ. વૃદ્ધ અવસ્થામાં શક્તિ ન રહી અને છેવટે યમરાજે આવીને ઘેરી લીધો, ખસ જેવી રીતે એ ખાલી હાથે આવ્યો હતો, એવી જ રીતે નરજન્મરૂપી પૂંજીને ખોઈને માનવ ખાલી હાથે અહીંથી વિદાય થાય છે. આવી અવસ્થામાં આ દેવને પણ દુર્લભ એવો માનવજન્મ મળ્યો તોય શું અને ન મળ્યો તોય શું ? માનવ જીવનની સાર્થકતા

અજ્ઞાની મનુષ્ય આ માનવ જીવનને ભોગો ભોગવીને પૂરો કરે છે, જ્યારે જ્ઞાનીજન આ જીવનદ્વારા ચરમલક્ષ્ય-મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે મૂર્ખ જે રીતે સાગરને માત્ર નિમકની ખાણ માને છે, અને જ્ઞાની તેને રત્નોની ખાણ સમજે છે તેવું જ આ દેહના સંબંધમાં છે. અજ્ઞાની આ જીવનને ભોગો ભોગવવાનું સાધન માને છે; જ્ઞાની મોક્ષપ્રાપ્તિનું સાધન માને છે. મનુષ્ય પોતાની સ્વાર્થ સંકુચિત સ્થિતિમાથી ઉપર આવીને વિશ્વના કલ્યાણમાટે પોતાની જાતને સમર્પી દે તેમાં જ આ દુર્લભ માનવજીવનની સાર્થકતા સમાયેલી છે. સમસ્ત વિશ્વને એક જ કુટુંબ સમજીને એનાં હિંજો ફર કરવાના પુરુષાર્થમાં જો આપણા જીવનનો ઉપયોગ થઈ શકે તો સમજવું કે આ જીવન સાર્થક થયું છે. “વસુધૈવ કુટુંબકમ્” નો ઉદાર સિદ્ધાંત જેટલો આપણા જીવનમાં ઉતર્યો હશે તેટલું આપણું જીવન સફળ થયું હશે આ સત્યને જીવનમાં અધિકમા અધિક ઉતારવામાં જ માનવધર્મ રહેલો છે. જે વ્યક્તિએ આ માનવધર્મને ઝોળખી લીધો છે, તે વૈભવ, વિલાસ અને વિષયવાસનાઓને

અત્યંત તુચ્છ અને હલકાં ગાણીને ઠોકરે મારે છે. જે વ્યક્તિને રત્નોની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી છે, તે કાચના કકડાઓની ઇચ્છા તો કંઈ રીતે કરી શકે ? જેણે માનવધર્મનો અર્થ સમજી લીધો છે, તે પોતાની ઇચ્છાઓ અને આવશ્યકતાઓને અત્યંત મર્યાદિત બનાવી દે છે. સંસારના કોઈપણ પ્રાણીને હાનિ પહોંચે એવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ એ નથી કરતો—

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तुः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

અર્થાત્—વિશ્વનાં સમસ્ત પ્રાણીઓ સુખી થાઓ, અભ્યંતર તેમજ બાહ્ય સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરો, સર્વનું કલ્યાણ થાવ અને કોઈપણ દુઃખ પ્રાપ્ત ન કરો. આ આદર્શને સન્મુખ રાખીને જે વ્યક્તિ એ દિશામાં ગતિ કરે છે, એ જ પ્રમાણે પોતાની ક્રિયાઓ કરે છે તે વ્યક્તિ પોતાના માનવ-જીવનને સાર્થક કરે છે અને પરમ તેમજ ચરમ કલ્યાણ-મોક્ષને વરે છે.

સંસારનાં સર્વ માનવપ્રાણીઓ સાચા અર્થમાં માનવ બને એજ મંગલમય પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના.

૨. રાષ્ટ્ર ધર્મ

જે પ્રદેશ એક જ કુદરતી સીમાવડે
બધાયેલો હોય અને જેમાં એકજ
સંસ્કૃતિવાળા લોકો રહેતા હોય, તેનું
નામ રાષ્ટ્ર. જે ધર્મવડે રાષ્ટ્ર ઉન્નત બને,
સુવ્યવસ્થિત બને, દેશવાસીઓની સંપત્તિ
સુરક્ષિત રહે, સુખ અને શાંતિ પ્રવર્તી
રહે, અને કોઈ અન્ય અત્યાચારી રાષ્ટ્ર
એના પર જીલ્લમ ન કરી શકે, તે ધર્મનું
નામ રાષ્ટ્રધર્મ.

: ૨ :

મંગલં ભગવાન્ વીરો મંગલં ગૌતમપ્રભુઃ ।
મંગલં સ્થૂલિભદ્રાદ્યાઃ જૈનધર્મોઽસ્તુ મંગલમ્ ॥

પ્રિય આત્મબન્ધુઓ !

મંગલમય પ્રભુની આ પ્રાર્થના કરવામા આવી છે. મંગલમય પ્રભુની પ્રાર્થનાથી આત્મા પણ મંગલમય બને છે. જે વ્યક્તિ પોતાના મનમંદિરમા મંગલમય આરાધ્ય દેવની આરાધના કરે છે, એ અવશ્ય મંગલમય બને છે, એમા કોઈ સંદેહ રહેતો નથી. કારણ કે “યાદશી ભાવના યસ્ય સિન્ધિર્ભવતિ તાદશી ।” જેવી જેની ભાવના એવી એની સિદ્ધિ-પ્રાપ્તિ. મંગલમય ભાવનાને હૃદયમા રાખનાર મંગલમય જ બને છે. સંસાર-વ્યવહારમા પણ એવું જ બને છે. શેઠની આરાધના કરતો સુનીમ ખુદ શેઠ બની જાય છે. અનેક સુનીમો આગળ વધતા વધતા આખરે લક્ષાધિપતિઓ બની ગયા હોય એવા અનેક ઉદાહરણો આપણી સન્મુખ મોજુદ છે. જે સામાન્ય શેઠની આરાધના કરનાર સુનીમ શેઠ બની શકે છે, તો મંગલમય પ્રભુની આરાધના કરનાર મંગલમય કેમ ન બની શકે ?

મંગલમય પ્રભુને હૃદય-મંદિરમાં બિરાજમાન કરવા માટે હૃદયને શુદ્ધ કરવું જ જોઈએ. કોઈ ઉચ્ચ રાજપુરુષ અથવા અધિકારીને તમે તમારે ત્યાં આમંત્રણ આપો તો તમારે કેટકેટલી તૈયારીઓ કરવી પડે છે ? તમારા લવનને

કેવી વિવિધ રીતે સજવો છે ? સ્વચ્છતા અને સજવટમાં કોઈ ખામી ન રહે એની પૂરી સાવચેતી તમે રાખો છે. એક સાંસારિક સામાન્ય મનુષ્યને માટે જો આટલી તૈયારીઓ કરવી પડે તો સર્વશક્તિમાન ત્રિલોકનાથને આપણે ત્યાં આમંત્રણ આપવા માટે કેટલી તૈયારીઓ કરવી જોઈએ ? એક સામાન્ય અધિકારીને પ્રસન્ન કરવા માટે જેટલી ખટપટ કરે છે, એટલી ખટપટ શું સર્વોચ્ચ અધિકારી-પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરે છે ?

ખન્ધુઓ ! આપ બાહ્ય સ્વાર્થો માટે ગમે તેટલા અધિકારીઓને પ્રસન્ન કરી લો. પણ જ્યાંસુધી એ અધિકારીઓના પણ અધિકારી પરમાત્મા પ્રસન્ન ન થાય ત્યાં સુધી સુખ, શાંતિ તથા કલ્યાણની આશા કરવી એ મૃગજળ સમાન છે, જો તમે એ પરમ પિતાને પ્રસન્ન કરવા માગતા હો તો એમને ગમે તેવાં કાર્યો તમારે કરવા જોઈએ.

રામાયણના અયોધ્યાકાણ્ડમાં તુલસીદાસજી કહે છે—

ચોપાઈ

હામ ક્રોધ મદ માન ન મોહા, લોભ ન છોભ ન રાગ ન મોહા;
જિનકે કપટ દભ નહિ માયા, તિનકે હૃદય ખસડું રઘુરાયા.

જ્યાંસુધી તમે તમારાં હૃદયમંદિરોને સાફ કરી સુવ્યવસ્થિત નહિ બનાવો ત્યાંસુધી એ પરમ પવિત્ર પરમેશ્વર કેવી રીતે આપના હૃદયમાં બિરાજમાન થશે ? શું તમે એ પવિત્ર પરમાત્માને તમારા મેલાં મનોમા બેસાડવા માગો છો ? શું પરમાત્મા તમારા મેલી વાસનાઓ તથા દોષોથી ભરપૂર મનમાં

વાસ કરી શકશે ? કદાપિ નહિ. જો તમે પરમાત્માને તમારા હૃદયમાં બોલાવવા માગતા હો, તો સૌપ્રથમ હૃદયને સ્વચ્છ કરવું જ જોઈએ. ધર્મરૂપી જલદ્વારા પાપરૂપી મેલનો નાશ કરો અને શુદ્ધ હૃદયમાં મંગલમય પ્રભુનું આહ્વાન કરો. તમે પોતે પણ મંગલમય બની જશો. મંગલમય બનવું હોય તો ધર્મની આરાધના કરો, ધર્મ એ જ મંગલ છે, ધર્મ એ જ આત્યન્તિક અને એકાન્તિક મંગલ છે. ધર્મની આરાધના સહુ કોઈને મંગલમય બનાવશે.

ઠાણાગ સૂત્રના દશમા ઠાણામાં શાસ્ત્રકારે દશ પ્રકારના ધર્મનો નિર્દેશ કર્યો છે. એ ધર્મો આ પ્રમાણે છે.

ગ્રામધર્મ, નગરધર્મ, રાષ્ટ્રધર્મ, વ્રતધર્મ, કુલધર્મ, ગણ-ધર્મ, સંઘધર્મ, સૂત્રધર્મ, ચારિત્રધર્મ અને અસ્તિકાયધર્મ.

આ દશ પ્રકારના ધર્મો પર વિચાર કરતાં એવું પ્રતીત થાય છે કે આમાંથી સૂત્ર અને ચારિત્રધર્મ મોક્ષપ્રાપ્તિના પ્રત્યક્ષ કારણ છે. અને બાકીના ધર્મો સૂત્ર અને ચારિત્રધર્મના આધાર-રૂપ છે, એથી પરોક્ષરૂપે આ બધા ધર્મો પણ મોક્ષના સહાયક છે. સૂત્ર અને ચારિત્રધર્મ આધેય છે. જ્યાંસુધી ગ્રામ-ધર્મ, નગરધર્મ, રાષ્ટ્રધર્મ વગેરેનું યથોચિત પાલન ન થાય ત્યાંસુધી સૂત્ર અને ચારિત્ર ધર્મોનું યોગ્ય પાલન અસંભવિત છે. તેથી સૂત્ર અને ચારિત્ર ધર્મોની પહેલા આ બ્યાવહારિક ધર્મોનો નામનિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.

જેમ વિશાળ મહેલ બિલો કરવા માટે બાંધ પાયાની આવશ્યકતા હોય છે તેમ સૂત્ર અને ચારિત્રધર્મોને માટે આ

વ્યાવહારિક ધર્મોનું પાલન પણ આવશ્યક બની રહે છે. જે વ્યક્તિ આ ધર્મોની ઉપેક્ષા કરીને સૂત્ર-ચારિત્રધર્મનું પાલન કરવાની ઇચ્છા રાખે છે તે પાયા વિનાનો મહેલ ઊભો કરી રહ્યો છે એમ સમજવું.

મૂલં નાસ્તિ કુતઃ શાસ્ત્રા ?

કેટલાએ લોકોને એવું કહેતા સાભળ્યા છે કે ગ્રામધર્મ અને રાષ્ટ્રધર્મની શી જરૂર છે ? આપણે તો આત્મકલ્યાણ કરવું છે અને મોક્ષ મેળવવો છે. ધર્મ અને રાષ્ટ્રને શો સંબંધ ? આવા લોકો મુનિઓને પણ કહે છે, “ મહારાજ, આપ સાધુ છો તો અમને મોક્ષની વાત સંભળાવો. આ રાષ્ટ્ર-ધર્મ વગેરે તો સંસારની વાતો છે. અમારા આત્માનું કલ્યાણ એનાથી નહિ થઈ શકે. ” આવું કહેનારા લોકો મૂળને ઉખેડી વૃક્ષની શાખાઓ પર પાણી રેડી એમને લીલીછમ જોવા માગે છે. મૂળ ઉખેડીને ફેંકી દીધા પછી શું વૃક્ષ લીલુંછમ અને પત્રપુષ્પોથી સુશોભિત રહી શકે ? આવી રીતે જે લોકો મૂળ ધર્મની ઉપેક્ષા કરીને સૂત્રચારિત્ર, ધર્મની આરાધના કરવાનો પ્રયાસ કરે છે તેઓ પોતાની જાતને છેતરી રહ્યા છે

એક ખેડૂત ખેતરમાંથી સારી પેદાશ લેવા માટે એમાં માટી અને ખાતર નાખે છે. હળ હાકે છે અને બી વાવવાને માટે ભૂમિ તૈયાર કરે છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ એની પાસે જઈને એને એમ કહે કે “ ભાઈ ! તારે તો ઘઉં જોઈએ છે. બી વાવી દે. ભૂમિ તૈયાર કરવાની મહેનત શા માટે કરે છે ? એનાથી લાભ શો ? ” શું કોઈ સમજી ખેડૂત આ સલાહને

સ્વીકારશે ખરો ? આ ખેડૂત તરતજ ઉત્તર આપશે કે, “ ભાઈ ભૂમિને તૈયાર કર્યા વિના સારા ઘઉં પેદા થઈ શકે નહિ, એટલે આ ભૂમિને તૈયાર કરવી પડે છે. ” આવી જ રીતે સૂત્ર-ચારિત્ર ધર્મના પાલનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે રાષ્ટ્ર ધર્મ વગેરે વ્યાવહારિક ધર્મોના પાલનની આવશ્યકતા અવશ્ય રહે છે. અને તેથી સૂત્ર અને ચારિત્રના ઉપદેશકોનું પણ એ કર્તવ્ય બની રહે છે કે તેઓ ભૂમિકાના રૂપમા વ્યાવહારિક ધર્મોના પાલન માટેનો ઉપદેશ આપે. જે વ્યાવહારિક ધર્મના પાલન પ્રત્યે ઉપેક્ષાભાવ રહેશે તો નિઃસંદેહ સમજવું કે સૂત્ર-ચારિત્ર ધર્મનો પણ કદાચ અભાવ થઈ જશે. પ્રથમ તીર્થંકર ઋષભદેવસ્વામીએ પણ સૂત્ર અને ચારિત્ર ધર્મનો ઉપદેશ આપતાં પહેલા સમાજને વ્યાવહારિક ધર્મોનો ઉપદેશ કર્યો હતો. જે લોકો ગ્રામધર્મ, નગરધર્મ, રાષ્ટ્રધર્મ વગેરેમા એકાન્ત પાપ બતાવી એમનો નિષેધ કરે છે, તેઓ સૂત્ર અને ચારિત્ર ધર્મોના મૂળમા ઘા કરે છે. મૂળ વગર વૃક્ષ ટકી શકતું નથી. જે વ્યક્તિ પોતાના કર્તવ્યો પ્રત્યેની જવાબદારીને યોગ્ય રીતે નિભાવી શકતી નથી, એની પાસેથી એવી આશા તો કેમ જ રાખી શકાય કે તે ચારિત્ર ધર્મનું પણ યોગ્ય રીતે પાલન કરશે ! આ સર્વ પરથી એ ફલિત થાય છે કે સૂત્ર-ચારિત્ર ધર્મની આરાધના માટે પૂર્વોક્ત ગ્રામધર્મ વગેરેનું પાલન કરવું અનિવાર્ય છે.

‘ રાષ્ટ્ર ’ એટલે જે પ્રદેશ એક જ પ્રાકૃતિક સીમાથી બદ્ધ હોય અને જ્યાં એક જ સંસ્કૃતિના લોકો રહેતા હોય. જે ધર્મદ્વારા રાષ્ટ્ર ઉત્પત્તિ બને, સુવ્યવસ્થિત બને, દેશવાસીઓની સંપત્તિ સુરક્ષિત રહે, એમાં સુખ અને શાન્તિ પ્રવર્તી રહે,

તથા અન્ય કોઈ અત્યાચારી રાષ્ટ્ર એ રાષ્ટ્રના અંગ પર અત્યાચાર ન કરી શકે, એનું નામ રાષ્ટ્રધર્મ.

જન્મભૂમિનું મહત્વ

મનુષ્ય એક સામાજિક પ્રાણી છે. એથી સમાજ વ્યવસ્થા ખાતર એને કેટલાક નિયમોનાં બંધનોનો સ્વીકાર કરવો પડે છે. જે સામાજિક પ્રાણી છે, જે સમાજની વચ્ચે રહે છે, એ પશુ-ઓની જેમ ન જ રહી શકે. મનુષ્યે પોતાની સુવ્યવસ્થા માટે જાતિ, વર્ગ, સમાજ અને રાષ્ટ્રની વ્યવસ્થા કરી છે, તો એ સૌના પ્રત્યે પણ એનું કંઈ ને કંઈ કર્તવ્ય બની રહે છે. આ કર્તવ્યોના પાલનદ્વારા જ સમાજવ્યવસ્થા બરાબર ટકી રહે છે. વ્યક્તિઓનો સમૂહ એ જ સમૃદ્ધિ છે, એથી હરેક વ્યક્તિએ પોતપોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરવું જ જોઈએ. આમ જો દરેક વ્યક્તિ પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરે તો તે જાતિ, વર્ગ, સમાજ અને રાષ્ટ્રને ઉન્નત કરવામાં યશભાગી બને છે. જો કર્તવ્ય ચૂકે છે તો એ સૌને નુકશાન જ કરે છે, કારણ કે વ્યક્તિ પોતે સમાજ અને રાષ્ટ્રના એક અંશરૂપ છે. એટલા માટે જ રાષ્ટ્રની ઉન્નતિનો ભાર હરેક વ્યક્તિ પર નાખવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રની પ્રત્યેક વ્યક્તિનો એ ધર્મ બની રહે છે કે એણે જ્યાં જન્મ લીધો છે, જે ભૂમિનો જોળો ખૂંદીને બાળપણ વ્યતીત કર્યું છે, જેનું અન્નજળ ગ્રહણ કરે છે, જેની હવાનો શ્વાસ લે છે, અને એવી રીતે જ્યાં એ પોતાનું સમગ્ર જીવન જીવી રહ્યો છે, એ માતૃભૂમિને માટે કંઈ ને કંઈ કરી છૂટે. કીધું છે કે—

યદ્દેશીયજલાનિલૈર્વપુરિદં સન્ધારિતં પોષિતં ।

યચ્છિક્ષાવ્યવહારેતો નિપુણતા વુદ્ધૈઃ સમાસાદિતા ॥

યસ્માઞ્જીવનસાધનાનિ વસનાઽન્નાદીનિ લઘ્વાનિ વા ।

તથાં પ્રત્યુપકારિણી સુમનઃજાઃ સેવા સમાશ્રીયતામ્ ॥

જે માતૃભૂમિ માતાની પેઠે લાલનપાલન કરે છે એના પ્રત્યે આપણું કંઈક કર્તવ્ય તો અવશ્ય ણતી રહે છે. જનની અને જન્મભૂમિ માટે પ્રત્યેક વ્યક્તિને ગૌરવ હોવું જોઈએ. પ્રત્યેક રાષ્ટ્રવાસીનો એ આદર્શ હોવો જોઈએ કે જનની જન્મભૂમિ એ સ્વર્ગાદિપિ ગરીયસી, અર્થાત્-જન્મદાત્રી માતા અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગના કરતા પણ વધુ મહાન્ છે. એથેન્સના એક વિદ્વાને એથેન્સવાસીઓને ઉપદેશ આપતા કહ્યું હતું, “હે એથેન્સ વાસીઓ ! એથેન્સનું ગૌરવ હરપણ તમારા દિલ અને દૃષ્ટિથી દૂર જવું ન જોઈએ. તમારા દિલમાં જો દેશગૌરવનું અભિમાન હશે તો દુનિયાની મહાનમાં મહાન શક્તિ પણ તમારો વાળ વાકો નહિ કરી શકે. તમારા પર દુનિયાની કોઈ શક્તિ હકૂમત ચલાવી નહિ શકે. તમે તમારા રાષ્ટ્રગૌરવને સમજતા રહેશો તો સદાય સ્વતંત્ર રહીને સુખ અને શાન્તિનો ઉપયોગ કરી શકશો.” આ શબ્દોદ્વારા દેશનું મહત્ત્વ સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે જે દેશના લોકો સ્વદેશાભિમાની છે, તેઓ કદિ પણ પરતંત્ર રહી શકતા નથી. ગુલામીની યેડીઓ એમને જકડી શકતી નથી. ભારતવર્ષના પતનનું કારણ જો આપણે વિચારીશું તો જણાશે કે અનેક કલંકિત વ્યક્તિઓએ સ્વદેશાભિમાનને વિસરાવી દીધું અને દેશદ્રોહ કરી એને પરતંત્ર બનાવ્યો. આ કલંકિત વ્યક્તિઓમાં જયચન્દ્ર, મીરજી, અમીચંદ વગેરે પોતાનાં કરતૂંકો માટે મશહુર છે.

જયચન્દ્ર પોતાના વીર ભાઈ પૃથ્વીરાજનો અભ્યુદય સહન કરી શક્યો નહિ. એથી ઇર્ષાથી ગ્રેરાઈને મુસલમાનોને હિંદુસ્તાનમાં બોલાવી દેશદ્રોહનું ભયંકર પાપ કર્યું. એવી જ રીતે મીરજાફર અને શેઠ અમીચંદે લોભમાં ફસાઈ ઇસ્ટ ઇન્ડીયા કંપનીને સાથ આપ્યો અને વિદેશી શાસનનો પાયો વધુ મજબુત બનાવ્યો. આ નરાધમો આંદોના ટૂકડા અને અધિકારના લોભમાં દેશધર્મ ભૂલ્યા અને દેશને પરતંત્રતાની વેદનાઓ વચ્ચે મૂકી દીધો. આ દેશદ્રોહીઓ પર ભારતની જનતા હંમેશાં ફિટકાર વરસાવતી રહી છે, અને વરસાવ્યા કરશે. આ કલંકિત સ્વાર્થીઓના ભયંકર પાપોના પરિણામો આજ સુધી ભારતની પ્રજાએ ભોગવ્યાં અને ભારતની કરોડોની જનતા પર મુઠ્ઠીભર વિદેશીઓએ રાજ કર્યું.

સ્વાર્થ કરતા દેશ હંમેશા મહાન છે એ સત્યને કદી પણ ભૂલવું જોઈએ નહિ. દેશ સર્વોપરી છે, સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ખરી રીતે તો જેમનું ગર્વ સ્વતંત્ર છે, તે લોકોજ ધર્મને જાળવી શકે છે, અને તેની ઉન્નતિ કરી શકે છે ભારતમાં આજે જોતજોતામાં ખ્રિસ્તીઓની સંખ્યા કેટલી વધી ગઈ છે, એ તમે જોઈ શકો છો, એનું કારણ શું? એનું એ જ કારણ હતું કે ખ્રિસ્તી-ધર્મને ગજસત્તાનો આશ્રય હતો. આપણા દેશમાં વિદેશી ધર્મ વૃદ્ધિ પામે તે આપણા માટે શરમની વાત કહેવાય. આપણા ધર્મને જો ગાંડી ઉન્નતિ નહિ કરે તો શું વિદેશમાં કરશે? અક્રમોચની વાત છે કે આપણે દેશગૌરવને ભૂલી ગયા છીએ. દેશાભિમાન, મંદૃતિગૌરવ, બાપા અને રહેણીકરણી એ સૌ પ્રત્યેના આદરનાવ આપણે વિમરી ગયા છીએ. સદીઓની

શુભામીએ સ્વતંત્રતાની ભાવના પણ ભુલાવી દીધી છે. આપણું જીવલંત ગૌરવ આપણને ઉત્સાહિત કરતું નથી, આપણી નસોમા દોડતું ખૂન ઠંડું પડી ગયું છે. આ પરતંત્ર ભારભૂત જીવન કરતા તો સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં જીવનનો ખેલ ખેડી લેવો એ અનેકગણું ઉત્તમ છે. કોઈ કવિએ કહ્યું છે—

નિસકો ન અપને દેશકા ગૌરવ તથા અભિમાન હૈ,
વહ નર નહીં નર-પશુ નિરા હૈ ચોર મૃતક સમાન હૈ

જેને પોતાના દેશનું ગૌરવ મથી, જેને સંસ્કૃતિ, ભાષા અને વેશભૂષા પર અભિમાન નથી, એ મનુષ્ય નથી, પણ કેવળ મનુષ્યતા રૂપમા પશુ છે. એ જીવતો હોવા છતાં મડદું જ છે.

પશુ અને મનુષ્યમાં શો ફેર ? પશુ ખાવાપીવામાં જ સર્વસ્વ માને છે. જ્યારે મનુષ્ય પોતાના સ્વાર્થો ઉપરાત ધર્મનું આચરણ પણ કરે છે. જે મનુષ્ય પોતાના સ્વાર્થોને સર્વ કંઈ માને છે, ખાલું, પીવું, એશઆરામ કરવો તથા ધન કમાવું એને જ જીવનનું ધ્યેય સમજે છે, તે મનુષ્ય પશુપ્રકૃતિવાળો છે. પોતાને મનુષ્ય કહેવડાવવાનો એને અધિકાર નથી. માનવ-દેહ મળ્યો એથી જ કોઈ પોતાને માનવ ન કહી શકે, ન કહેવ-રાવી શકે. સાચો માનવી પોતાના સ્વાર્થોને ગૌણ સમજે છે અને ધર્મ, કર્તવ્ય તથા દેશની પ્રતિષ્ઠાને પ્રધાન સ્થાન આપે છે. દેશને માટે એ પોતાના સ્વાર્થોનો ત્યાગ કરે છે. દેશની બલિ-વેદી પર એ પોતાનું સર્વસ્વ-પ્રાણ પણ-અર્પણ કરી દેવાને તત્પર રહે છે.

આદર્શ દેશપ્રેમ

મેવાડનો ઇતિહાસ દેશપ્રેમ અને સ્વાભિમાનનું જીવંત ચિત્ર છે. વીરશિરોમણિ હિન્દુકુલ-સૂર્ય મહારાણા પ્રતાપે દેશની સ્વાધીનતા તથા સ્વમાન માટે રાજસુખનો ત્યાગ કર્યો. તેઓ વનવનમાં ભટકતા રહ્યા, પરંતુ બાદશાહ અકબરનું શરણ એમણે સ્વીકાર્યું નહિ. વનમાં એમણે ઘાસના રોટલા ખાવાનું પસંદ કર્યું, પણ પરાધીન થઈ રાજસુખનો ઉપલોગ કરવામાં પાપ માન્યું. પરાધીન થઈ વિશાળ રાજમહેલોમાં નિવાસ કરવાને બદલે આઝાદ બની ગાઠ જંગલોમાં ભટકવાનું એમણે ઉચિત માન્યું. પરાધીન મહારાણા કહેવડાવવાને બદલે અકિંચન પણ સ્વતંત્ર પ્રતાપ તરીકે ઓળખાવવામાં એમણે ગૌરવ માન્યું. એજ કારણે આજે મહારાણા પ્રતાપ માત્ર ભારતના જ નહિ, પરંતુ સમગ્ર સંસારના એક અભિમાનરૂપ છે. આવા નરરત્નો વડે જગત ગૌરવાન્વિત છે. રાણા પ્રતાપે સમસ્ત સંસારમાં ભારતનું મસ્તક ગૌરવભર્યું ઉન્નત રાખ્યું છે. મેવાડની મહિલાઓએ પોતાના દેશને માટે અદ્ભુત આત્મબલિદાન આપ્યા. સ્વદેશ અને સ્વધર્મની રક્ષા ખાતર હસતે મુખે અગ્નિ જવાળાઓમાં સ્નાન કરવું એ તો એમને મન રમત વાત હતી. મહારાણી પદ્મિનીએ જૌહરની જવાળામાં પોતાના સુવર્ણ સમાન દેહને ભસ્મ કર્યો. પરંતુ એ કાર્યદ્વારા સ્વધર્મ અને સ્વદેશની ઈજ્જત સાચવી. આ પવિત્ર નારીઓએ પોતાના દેશની પ્રતિષ્ઠા માટે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી દીધું. અહા ત્યાગ ! અહા બલિદાન ! અહા સ્વદેશપ્રેમ !.

સ્વદેશપ્રેમનું અન્ય ઉદાહરણ એક બીજી ઐતિહાસિક વાતમાથી પણ મળે છે.

મહારાણા સંગ્રામસિંહજી પછી મહારાણા વિક્રમાદિત્ય ચિત્તોડની રાજગાદી પર બેઠા. એ સમયે ગુજરાતનો બાદશાહ બહાદુરશાહ હતો. બહાદુરશાહને આદળા નામનો એક ભાઈ હતો. એ મેવાડના મહારાણાને શરણે આવ્યો હતો. બહાદુરશાહે મહારાણાને કહેવડાવ્યું. “આદળા વિદ્રોહી છે તમે એને મારે હવાલે કરી દો, નહિતર મારે મેવાડ પર ચઢાઈ કરવી પડશે.” મહારાણાએ ઉત્તર મોકલ્યો, “જેણે મેવાડનું શરણ રચીકાર્યું છે, તેને હરેક પ્રકારે રક્ષણ આપવું એ મારું કર્તવ્ય છે જે મેવાડમા આવ્યો છે, તે મેવાડનો જ થઈ ચૂક્યો છે હવે તો એની ઇજ્જત એ જ મેવાડની પણ ઇજ્જત છે. શરણાગતની રક્ષા કરવી એનું નામ ક્ષાત્રધર્મ. આ કારણે આદળાને આપને હવાલે નથી કરી શકતો.” આખરે બહાદુરશાહ મેવાડ પર ચઢી આવ્યો. એ વખતે મેવાડના ધનકુળેર શ્રી ધનદાસ નામના એક શેઠ હતા. એમની પત્નીનું નામ માયા હતું. ધનદાસ તો શેઠ હોવા છતાં ખરેખર જ ધનના દાસ હતા. એમનું એક માત્ર ધ્યેય કોઈ પણ રીતે ધન કમાવાનું જ હતું. તેઓ ધનને જ પોતાનો આરાધ્ય દેવ સમજતા હતા. આ રીતે તેઓ ધનની પ્રાર્થના કર્યા કરતા—

‘પિતુ, માતુ, સહાયક, સ્વામી, સખા

તુમહી ધનદેવ હમારે હો’

જેને માટે ધન એ જ સર્વસ્વ છે, તે વ્યક્તિ ધર્મ, કર્તવ્ય દેશપ્રેમ વગેરેને કેવી રીતે સમજી શકે ? બહાદુરશાહે સોના-

મહોરોથી ભરપૂર એક મોટી થેલી ધનદાસને આપી. શેઠે ધનની આ લાલચમાં ફસાઈને બહાદુરશાહની સેનાને મદદ પહોંચાડવાનો ઇન્કારો લીધો. જે માણસ લોભી અને ધનને શુભામ છે એ એમ નથી જાણતો કે મારા થોડા સ્વાર્થને લીધે મારા દેશ અને દેશવાસીઓને કેટલું કष्ट સહન કરવું પડશે ! એ તો ધર્મકર્મને અલસાઈએ ચડાવી ધનોપાર્જનમાં જ મશગુલ રહે છે. એને એ પણ પરવા નથી હોતી કે આ ધન નીતિ-પૂર્વક આવી રહ્યું છે કે અનીતિપૂર્વક. ધનદાસ સુવર્ણ-મહોરોની થેલી લઈને પોતાને ઘેર આવે છે અને ખૂબ પૈસો મળ્યો હોવાથી ખૂબ આનંદિત થાય છે. થેલીને તૃણાભરી નજરથી જોતા પોતાનું ગીત ગાય છે—

‘ પિતુ, માતુ, સહાયક, સ્વામી સખા તુમહી ધનદેવ હમારે હો ’

ધનદાસ જ્યારે ધનદેવની સ્તુતિ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એમની પત્ની માયા ત્યાં આવી પહોંચી, અને પતિદેવને આજે ખૂબ જ પ્રસન્ન જોઈને બોલી : “ નાથ ! આજ તો તમે કંઈ બહુ જ પ્રસન્ન થતા દેખાઓ છો ? આનું કારણ શું ? આ આનંદનું કારણ બતાવી મને પણ તમારા આનંદની ભાગીદાર બનાવો. ”

ધનદાસે કહ્યું : “ પ્રિયે ! આજે મોટા આનંદનો દિવસ છે. તું જાણે છે કે ગુજરાતના બાદશાહ બહાદુરશાહે મેવાડ પર ચઢાઈ કરી છે ? ”

‘ દેશ પર સંકટ આબુ ’ છે અને તમે આનંદ કરો છો ? લાખો જીવોના સંહારથી તમને શું મળશે કે તમે આટલા

ખુશી થાઓ છો ? શું આ લીધણુ નર-સંહારમાથી તમને આનંદ મળશે ? ” માયા બોલી.

“ તને ખબર નથી પ્રિયે ! જ્યારે યુદ્ધ ફાટી નીકળે છે ત્યારે વેપારીઓને ઘેર ધીના દીવાઓ બળે છે. હવે તું કંઈ ન પૂછ. મારી પાંચે આગળિયો ધીમા છે. આજે તો મારા પાસા પોળાર છે. મેં બહાદુરશાહને સામગ્રી ગણિયાડવાનો ઇજારો લીધો છે. કેવી મઝા ! એકના દસ દમ થશે. દેવી ! આજે તો મારા આનંદનો દિવસ છે. એની તું વાત પૂછ મા ! ”

“ છીં ધિછાર છે, તમને. દેશનો આવો દ્રોહ ? હું કહું છું કે સ્વામી આવું ભયંકર પાપ ન કરો. લાગો દેશવાસીઓની હાય ન લો. આ દેશદ્રોહ ન કરો, ભયંકર પાપથી દૂર રહો. ”

“ પણ જો હું પાપ ન કરું તો તારી આ ચટકમટક કેવી રીતે ચાલુ રહી શકે ? ધનથી જ તું આ શણગાર સજ્જ મોજા ઉડાવે છે. ”

ધનદાસના આ વચ્ચનો સાલળીને માયા પોતાનાં આભૂષણો ઉતારીને ફેંકી દે છે અને કહે છે. “ ખાડમા પડે આ ચટકમટક, સ્વામી ! મારે ભપકા નથી જોઈતા. હું બધું હુંખ સહન કરી લઈશ. હું બૂખી પણ રહીશ. મારે બહુમૂલ્ય વસ્ત્રો અને આભૂષણોની જરૂર નથી. હું તો તમને કહું છું કે આવું લીધણુ પાપ ન કરો અને દેશ તરફ નજર નાખો. ”

ધનદાસે કહ્યું : “ પાપ ! અરે પાપ તે કેવું ? અમને તો જે વધુ પૈસા આપે એને અમારી ચીજ વેચીએ. એમાં પાપ

કેવું ? અમને તો અમારા સ્વાર્થથી કામ છે. દેશની સાથે શું પ્રયોજન ? મારે તો મારા કામથી જ મતલબ.”

માયા ઓજસલરી વાણીમાં બોલી : “ ધિક્કાર છે તમને ! આવા વેપારમાં ભલે આગ લાગે. લાખો મેવાડવાસીઓના અભિશાપ ન લો. જરા વિચાર કરો. થોડા ચાંદીના ટૂકડાઓના લોભમાં પડી માતાની ઇજ્જતને ધૂળમાં ન મેળવો. મેવાડના લાખો માનવીઓને દુઃખી કરી તમે દુઃખી નહિ રહી શકો. જરા ગંભીર થઈને વિચાર કરો. જેનું તમે અન્ન ખાઓ છો, પાણી પીઓ છો, જેની હવામાં તમે શ્વાસ લો છો, જેણે માતા બની પુત્ર સમાન તમારું પોષણ કર્યું છે, એ મેવાડ-માતાને તમે ચાંદીના ટૂકડાઓ માટે વેચી નાખશો ? એ લોભમાં પડી તમે તમારી માતાને ખીજના હાથમાં સોંપવાનું અક્ષમ્ય પાપ કરશો ? બોલો નાથ ! મને સદાને માટે કલંકિની બનાવવા ચાહો છો કે હું મારી શ્રદ્ધાના પુષ્પો તમારે ચરણે ધરું એ ચાહો છો ? નાથ ! આ દુષ્ટ પ્રયાસ છોડી દો. આ આસુરી કૃત્ય ન કરો, મારા દેવતા ! લાખો બાળકો, સ્ત્રીઓ અને પુરુષોના મોમાથી અન્નના કોળિયા ઝૂંટવીને ધનને માટે ખીજને ન સોંપો. શું હું એવી આશા રાખી શકું કે તમે આ કાર્ય નહિ કરો અને મને તમારા જેવા સ્વામી મળ્યા એનું ગૌરવ લેવાનો મોકો આપશો ? બોલો બોલો, નાથ ! શું ઇચ્છા છે ? ”

માયાની આ ઓજસ્વિની વાણીએ ધનદાસની આંખો ખોલી દીધી. એણે કહ્યું : “ ધન્ય દેવી ! તું એક આદર્શ મહિલા છે. તેં મને આજે ભયંકર પાપના ખાડામાં પડતો બચાવી લીધો. ખરેખર હું એક ભયંકર પાપકર્મ કરી રહ્યો હતો. હું આ

પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરું છું. માયા ! લઈ આવ મારી ચર્મ તિભેરીઓમા ભરેલું ધન અને જે વીર મોહાઓ મોનાની માતૃભૂમિની રક્ષા ખાતર યુદ્ધના મેદાનમા માર્ય તેમના પાપા ખરચ્યા, સ્ત્રીઓ તથા કુટુંબી-જનોની સેવા અર્થે તેનો કુટુંબ ત્યાં ઉપયોગ કર. ”

“ ધન્ય છે સ્વામી ! ” માયા બોલી. “ તમારે મારે હું હવે અભિમાન અને ગૌરવ લઈ ચૂકું છું. અંબેજી વધુ ધર્મ ધન-સંગ્રહ કરવાનો નથી, પરંતુ દેશના દિનના ધનનો ત્યાગ કરવો એ સાચા વધિકનો ધર્મ છે. સ્વામી ! આજે આનંદનો દિન છે. આનંદ ઉતરવો. ”

ખંધુઓ ! આ કથામાં દેવો દેશપ્રેમ લખે છે ! એના પર જરા વિચાર કરો. એના તત્ત્વનું મનન કરો અને એના પ્રાણ તથા અનુશીલન માટે તત્પર બનો. તમારામાં મોટે ભાગે વધિકનો સમુદાય છે. વધિકનો ધર્મ શું છે ? આ કથામાં એ સારી રીતે બતાવવામાં આવ્યો છે. આ કથા આંજલિયા પાડી તમે એની સાથે તમારી તુલના કરો. તમારા હૃદય અને આત્માને ઝરા ઢંઢોળો. શું એમાં એવી ભાવના તો નથી ને કે જે દેશના હિતમા બાધક બને તેવી હોય ? તમે તમારા દિલને જ એ પ્રશ્ન પૂછો કે તમે એવું કોઈ કામ તો નથી કરી રહ્યા જે દેશને માટે ખતરનાક હોય ? તમે તમારા થોડા ધનને માટે દેશનું મોટું નુકસાન તો નથી કરી રહ્યા ને ? શું તમારા વેપાર એવા પ્રકારનો તો નથી ને કે એ તમને તો આર્થિક લાભ આપી રહ્યો હોય, પણ દેશને હાનિ પહોંચાડી રહ્યો હોય ? આ પ્રશ્નો પર તમે વિચાર કરો.

વિદેશી વસ્તુઓનો ખલિષ્કાર.

વિદેશી વસ્તુઓનો વેપાર અને તેમનો ઉપયોગ ભારતની આર્થિક હાનિ માટે કારણભૂત છે. એક સમય જે ભારતવર્ષ સુવર્ણદેશ તરીકે મશહુર હતો, જેની સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિ પર સંસારના અન્ય રાષ્ટ્રો લાલચભરી નજર નાખી રહ્યાં હતાં, એ જ ભારતવર્ષ આજે ભયંકર દરિદ્રતાના સકંજમાં પડ્યો છે. એક સમયનો દુનિયાનો સૌથી સમૃદ્ધ દેશ આજ સૌથી વધુ કંગાળ બની રહ્યો છે, તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આ દેશના ઉદ્યોગ-ધંધાઓને વિદેશી શાસકોએ પોતાની સત્તાદ્વારા ભારે નિર્દયતાથી નષ્ટબ્રષ્ટ કરી નાખ્યા છે. અહીંના પ્રસિદ્ધ કારીગરોના હાથના અંગૂઠા કાપી નાખવામાં આવ્યા કારણ કે એથી તેઓ સુંદર વસ્ત્ર તૈયાર કરતા બંધ થાય અને વિદેશોમાંથી આયાત થયેલા કાપડનો ભારતવાસીઓ ઉપયોગ કરે. આમ જ્યારે ભારતના ઉદ્યોગધંધા બંધ પડ્યા ત્યારે પોતાના ઉપયોગની વસ્તુઓ માટે એને પરાશ્રયી બનવું પડ્યું. જે રાષ્ટ્ર પોતાની જરૂરીઆતોને પોતે જ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરી ન શકે અને અન્ય રાષ્ટ્રો પર અવલંબિત રહેવું પડે તો તે રાષ્ટ્ર દિનપ્રતિદિન દરિદ્ર થતું જાય. ભારતની પણ એજ દશા છે. એક વખત એવો હતો કે જ્યારે ભારતમાં બનેલી અનેક ચીજો પરદેશોમાં જતી અને અન્ય દેશોના સમ્રાટો તો ભારતમાં બનેલા કપડા પહેરવામાં ગૌરવ માનતા. એજ દેશ આજે વસ્ત્રો માટે તથા અન્ય વસ્તુઓ માટે વિદેશો પ્રતિ મીટ માડી રહ્યો છે. એજ એની દીનતાનું મુખ્ય કારણ છે. વિદેશી ચીજોનો વેપાર કરવો એનો અર્થ એ કે ભારતની

સંપત્તિ વિદેશોમાં ધકેલવી. એવી જ રીતે વિદેશી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો એનો અર્થ ભારતની સંપત્તિને વિદેશમાં ફેંકી લેવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું. આ જાનને પ્રત્યેક રાષ્ટ્ર ધર્મની વિરુદ્ધ છે. આ હકીકત હોવા છતાં અનેક દેશો વિદેશી વસ્તુઓના એજન્ટ બને છે અને તેમનો વેપાર કરીને તે દેશો એટલો પણ વિચાર નથી કરતા કે તેમના દેશને જ કે જે ખાતર દેશને કેટલી મોટી હાનિ થઈ રહી છે. વસ્તુઓની આયાત થતા ભારતનો ઉદ્યોગ નાશ પામ્યો. તેને કારણે અહીંના લોકો બેકાર બન્યા. બેકારીની અવસ્થા દેશ માટે એક ગંભીર તળકદે પડતી જાય છે. આ વાતની જાતી બેકારીની સમસ્યા ઉકેલવા માટે મહાત્મા આ મીચરે વિદેશી વસ્તુઓનો ખડિબકાર અને ગૃહઉદ્યોગોનો વિકાસ એ વે વે કાર્યો દેશ સમક્ષ રજૂ કર્યા છે. દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિનાં આ બે ઉપાયજ આ સમસ્યાનું નિવારણ કરી શકે તેમ છે. જો આશયથી દેશમાં સ્વદેશનું આદેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હોતું. આ આદેશનથી વિદેશી વસ્તુઓનો વેપાર કરનારા કેટલાક વેપારીઓને નુકસાન થયું એટલે તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “ગાંધીજીએ દેશના વેપારને પાયમાલ કરી નાખ્યો.” પરંતુ સ્વાર્થના ચશ્માને જરા દૂર કરી જો દેશના દૃષ્ટિકોણથી આ વાતનો તેઓ વિચાર કરશે તો તેમને ખાતરી થશે કે આ આદેશનથી દેશને મોટો લાભ થયો છે. કોઈને પણ હાનિ ન પહોંચે એવું બનવું તો રાષ્ટ્ર ધર્મમાં અશક્ય છે. રાષ્ટ્રનાયકની એ ફરજ છે કે જેનાથી વધુમા વધુ દેશવાસીઓનું કિલ્લ થાય તે કામ તેણે કરવું જોઈએ. અને જે ધર્મદ્વારા અધિકમા

અધિક સંખ્યાના લોકોનું ભલું થાય તે જ રાષ્ટ્રધર્મ. તો પછી થોડાક વિદેશી માલના એજન્ટોની નુકસાનીનો ખ્યાલ રાખીને સમગ્ર રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ તે કઈ રીતે જતું કરી શકે? સ્વદેશી આંદોલનથી દેશને જે લાભ થયો છે, તે સ્વાર્થના ચરમા દૂર કરવાથી સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવે છે.

કોઈ ખાગમાં હજાર વૃક્ષ આખાનાં હોય, અને કદાચ દસ વીસ વૃક્ષ લીંબુ કે જાંબુનાં હોય તો પણ એ ખાગ તો આંખાનો ખાગ જ કહેવાશે. એવી જ રીતે આ દેશમાં ગરીબો ખૂબ વસે છે અને ધનિકો તો ‘આટામા મીઠું’ એ પ્રમાણમાં રહે છે, તો આ દેશ ગરીબોનો કે ધનિકોનો? આ દેશ ગરીબોનો દેશ છે એવી સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એથી ભારતનો રાષ્ટ્રધર્મ એ બની રહે છે, જેનાદ્વારા ગરીબોનું હિત થાય. જ્યાં સુધી રાષ્ટ્ર સુખી નહિ કહેવાય, થોડા શ્રીમંતોનું વધતું જતું ધન જોઈને એમ ન જ કહી શકાય કે દેશ સુખી થઈ રહ્યો છે.

અત્યંત દુઃખની સાથે કહેવું પડે છે કે આ દેશમાં શ્રીમંત અધિક શ્રીમંત બનતો જાય છે, અને ગરીબ અધિક ગરીબ બનતો જાય છે. દેશરૂપી શરીરની આ મોટી વિષમતા છે. એ ખૂબ ખતરનાક છે. કલ્પના કરો કે એક શરીરનો પગ લોહીના ભરાવાને કારણે ખૂબ ભારી બની ગયો છે, અને બીજો પગ લોહીના ભ્રમણને અભાવે તદ્દન ક્ષીણ બની ગયો છે. આ શરીરની શી દશા થાય? કહેવાની જરૂર નથી કે એવું શરીર અધિક સમય સુધી ટકી ન શકે. આવી જ હાલત આજે આપણા દેશની છે. એક બાજુ કરોડો લોકો અનાજના એક એક કણ માટે તલપી રહ્યા છે, પેટની જવાબાને શાંત કરવા

માટે રાટીનો સૂકો ટૂકડો પણ મેળવી શકતા નથી, ત્યારે બીજી બાજુ એટલું ધન એકત્રિત થયું છે કે ભૂખ ન હોવા છતાં કેટલાક શ્રીમંતો તરેહતરેહના માલમલીદા ઉડાવી રહ્યા છે અને મોજશોખમાં મગ્યા રહે છે. આ બંને અવસ્થાઓ આપણા દેશ માટે વ્યાધિરૂપ છે. કૃષિએ કહ્યું છે—

જગ પીરિત હે અતિ દુખમે, જગ પીરિત હે અતિ મુખમે

સમાજની આ વિષમતાની ખાઈ જો વધારે ને વધારે ઉડી અને પહોળી થતી જશે તો સમજ લેજો કે વિનાશ કામથી રાકયો રાટી શકાશે નહિ. આ વિષમતા દૂર થાય એવો પ્રયત્ન થવો જોઈએ.

સ્વાર્થની ભાવનાને દૂર કરીને જો દોષ વિચાર કરે તો ખખર પડે કે રાષ્ટ્ર કેવી રીતે સુખી બને.

એક સમયે એક દેવ કોઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય પર પ્રસન્ન થયા. એમણે એને કહ્યું કે તને બેમાથી એક ચીજ આપી શકું. તું ચાહે તો તને દાડમ, નારંગી, દ્રાક્ષ વગેરે ઉમદા ફળોનાં વૃક્ષો આપું. અને જો ચાહે તો ઘઉં, જવ, વગેરેના નાના નાના છોડ આપું. આ બેમાંથી તારી ઇચ્છા પ્રમાણે એક માગી લે, પેલા બુદ્ધિમાન મનુષ્યે કહ્યું મારે દાડમ, નારંગી વગેરે વૃક્ષો નથી જોઈતા. મારે તો ઘઉં, જવ, વગેરે નાના નાના છોડ જોઈએ છે. દેવતાએ એને પૂછ્યું કે મોટા મોટા વૃક્ષોને છોડીને આ નાની નાની ચીજો તું કેમ માગે છે? પેલાએ જવાબ આપ્યો: દાડમ, નારંગી, વગેરે ફળોથી તો શ્રીમંતો અને ઉમરાવોના મોજશોખ પૂરા થાય છે. પરંતુ ઘઉં, જવ, વગેરેથી તો ગરીબ

અને ઉમરાવ એ બંનેનું સમાનરૂપે સંરક્ષણ થાય છે. આથી થોડા શ્રીમંતોને માન ન આપતાં સમગ્ર દુનિયાને જેનાથી લાલ મળી શકે તેવી ચીજ માગી રહ્યો છું. દેવે એની બુદ્ધિને ધન્યવાદ આપ્યો અને આશીર્વાદ પણ આપ્યા. આ રીતે મનુષ્ય જ્યાં સુધી સ્વાર્થને છોડીને સર્વની સગવડનો વિચાર નહિ કરે ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રના કલ્યાણની ભાવના એનામાં પ્રગટી શકશે નહિ. જેમાં જનસાધારણનું કલ્યાણ છે, તેમાં જ રાષ્ટ્રનું પણ કલ્યાણ છે.

રાટીના પ્રશ્ન

માત્ર નહીં, પર્વતો કે નકશાઓની સીમા-સરહદોમાં રાષ્ટ્રનો દેહ સમાવિષ્ટ થતો નથી. દેશમાં વસતા માનવીઓ સાથે પણ એને સંબંધ છે. રાષ્ટ્રમાં વસતા લોકો અધિકમાં અધિક સુખ પ્રાપ્ત કરે, રાષ્ટ્રની પ્રત્યેક વ્યક્તિને પૂરતા અન્નવસ્ત્ર તથા જીવનની અન્ય સર્વ સામગ્રી મળે એવી વ્યવસ્થા કરવી એનું નામ રાષ્ટ્રધર્મ. જ્યાં સુધી જનતાની રાટીની સમસ્યા નહિ ઉકલે, ત્યાં સુધી ધર્મપાલનનો ઉપદેશ એને અસર નહિ કરે. ભૂખ્યો માનવી શું ધર્મ આચરશે? પરિશ્રમ કરવાથી પણ જે એને પેટ પૂરતું ખાવાનું નથી મળી શકતું તો એ વિદ્રોહી, હત્યારો અને ડાકુ બને છે. “ભૂખ્યો માનવી શું નથી કરી શકતો?” એ કહેવત મશહૂર છે. એથી સૌ પ્રથમ આપણી સામે જે પ્રશ્ન ઉભો થયો છે, તે રાટીની સમસ્યા ઉકેલવાનો છે. શ્રીમંતોએ ગરીબોની મહેનતવડે પોતાની તિજોરીઓ ભરી છે, તો તેમનું એ કર્તવ્ય છે કે ગરીબોની રાટીના પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઈ જાય એવા પ્રયત્નો એમણે કરવા જોઈએ. ગરીબો

પાસેથી પૈસા એકઠા કરી તેમના હિત ખાતર જ ને એ ધનને
ઉપયોગ ન થાય તો તે અમાનુષિકતા કહેવાય. શ્રીમંતોનો
એ ધર્મ બની રહે છે કે તેઓ દેશવાસીઓ પ્રત્યે ભાઈ જેવો
વર્તાવ રાખે અને એવી પ્રતિજ્ઞા કરે કે ‘ત્યા સુધી કોઈ
ભાઈ ભૂખ્યો રહે ત્યા સુધી અમે મોજમજ નહિ ઉઠાવીએ
અને ગરીબ ભાઈઓના હાથો હર કરીને જ અમે આરામ
કરીશું.’ ને શ્રીમંતોમા ગરીબો પ્રત્યે પ્રેમ ઉદ્ભવે તો દેશભાઈ
ઘણીખરી ગરીબી શીઘ્ર હર થઈ શકે. શ્રીમંતો પોતાની
લક્ષ્મીનો ઉપયોગ પોતાના દેશજનુઓના કલ્યાણમા જ કરે
એમા જ એમની ગોલા છે, મહત્તા છે, પરંતુ આપણે નોંધ
છીએ કે ભારતવર્ષમાંથી રાષ્ટ્રધર્મનો લોપ થઈ ગયો છે. ભાર-
તીય કહેવાતા કેટલાયે લોકો વિદેશીઓના અનુકરણમા જ
પોતાનું ગૌરવ સમજે છે. પોતાની રહેણીકરણી, વેશભૂષા તથા
ભાષાને છોડી અંગ્રેજ બનવાની કૌશીશ કરતા નજરે પડે છે,
આપણા અન્ય દેશવાસીઓ પ્રત્યે ધૃષ્ટાની નજરે જુઓ છે,
અને ને કોઈ અંગ્રેજ આવી ચડે તો તેને સલામ ભરે છે.
આવા લોકો ભારતના હિતમા મોટા વિદ્વદ્ધ છે. અહીં ભારત-
વાસીઓમાંથી રાષ્ટ્રધર્મનો લોપ થઈ રહ્યો છે, તો ત્યાં-યુરોપનાં
રાષ્ટ્રમાં પોતાના દેશો પ્રત્યે કેવી સન્માનની ભાવના પ્રવર્તી
રહી છે ! ત્યાંના લોકો વિદેશમા રહેતા હોવા છતાં પોતાના જ
દેશની વસ્તુઓ ઉપયોગમાં લે છે. એમનું મૂલ્ય કદાચ ભારે
આપણું પડે તો તેની ચિંતા તેઓ કરતા નથી. તેમને અન્ય

દેશોની વસ્તુઓ સસ્તી અને સારી મળે તો પણ તેઓ પોતાના જ દેશની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. આનું એક ઉદાહરણ આપું.

મુંબઈમાં એક યુરોપીઅને પોતાના નોકરને ખૂટની એક જોડી ખરીદી લાવવાનું કહ્યું. નોકર તો એક દેશી દુકાનેથી દસ રૂપિયાની કિંમતની એક સુંદર જોડી લઈ ગયો. સાહેબે જ્યારે જોયું કે નોકર તો દેશી જોડાની જોડી ખરીદી લાવ્યો છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું : ‘ મૂર્ખ ! આ દેશી જોડી શા માટે લાવ્યો ? ’ નોકરે જવાબ આપ્યો, ‘ સાહેબ આ ઘણી જ સરસ જોડી છે, પહેરી તો જુઓ. ’ આ સાલળીને તો સાહેબ ખડું જ ગુસ્સે થઈ ગયા અને કહ્યું : ‘ કા તો આ જોડી પાછી આપી આવ, અથવા એના પૈસા તું તારા ખિસ્સામાંથી આપી દે અને મારે માટે વિલાયતી જોડાની બીજી જોડી ખરીદી લાવ. ’ ખિચારો નોકર દુકાનદારને ત્યાં ગયો અને આખીયે વાત સંભળાવી. દુકાનદાર ભલો માણસ હતો. એને આ ગરીબ નોકર પર દયા આવી. એણે કંઈ પણ વળતર કાખ્યા વિના ખુટની જોડી પાછી લઈ લીધી. પછી નોકર એક યુરોપીઅનની દુકાને ગયો. ત્યાંથી ચારગણી કિંમત આપીને એક વિલાયતી જોડી ખરીદી. આ જોડી સાહેબને ખૂબ ગમી. નોકરે એમને પૂછ્યું : ‘ સાહેબ ! આ જોડાની ચારગણી કિંમત આપવા છતાં પેલા જોડા જેવા સુંદર તો નથી તો પણ તમને એ પસંદ કેમ આવ્યા ? ’ સાહેબે ઉત્તર આપ્યો કે : ‘ આ માલ અમારા દેશની બનાવટનો હોવાથી એના બધા પૈસા અમારા દેશમાં જશે. અમે હુંમેશાં

અમારા દેશનું ધ્યાન રાખીએ છીએ. અમે ભારતવાસીઓ જેવા થોડા છીએ ?

આ ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવે છે કે યુરોપના લોકો વિદેશમાં વસવા છતાં પોતાના જ દેશનું દેવું ધ્યાન રાખે છે ! ન્યારે ભારતીય લોકો પોતાના જ દેશમાં રહેવા છતાં વિદેશી વસ્ત્રો અને વિદેશી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં પોતાનું ગૌરવ સમજે છે. એ જ કારણે ભારતનું પતન થઈ રહ્યું છે.

બાળ્યુઓ ! આ ક્રાન્તિયુગ છે. સમગ્ર સંસારમાં ક્રાન્તિનું મોજું ફેલાઈ રહ્યું છે. દુનિયાનાં સર્વ રાષ્ટ્રો ઉન્નતિ કરતા વેગથી દોડ્યા જાય છે. મહાત્મા ગાંધીજીના પ્રતાપથી ભારતમાં પણ રાષ્ટ્રીયતાનું મોજું દેશવ્યાપી બની ગયું છે. ભારતીયોમાં પણ હવે પોતાના ભૂતકાળના ગૌરવનું અભિમાન જાગૃત થયું છે. તમે જાગૃત બનો. દેશના અભ્યુદય માટે સંગઠિત થવાનો હજી પણ સમય છે. દુનિયાનું વાતાવરણ તમને જગાડી રહ્યું છે; તમારામાં રાષ્ટ્રીયતાનું પ્રાણસિંચન કરી રહેલ છે. હવે જાગો, પરાધીનતાની જાંજીર હવે તોડીને ફેંકી દો, અને ભારતની આઝાદી માટે તન, મન, ધન અને જન એ સૌનું સમર્પણ કરવા માટે તૈયાર થાઓ. તમારા ભૂતકાળના સુવર્ણયુગ પર અભિમાન લો અને દેશની હાકલ પર મરી ખૂટો.

યાદ રાખો કે સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં જ તમે સારી રીતે ધર્મનું આચરણ કરી શકો. પરાધીન રાષ્ટ્ર અને ગુલામ પ્રજાઓ ક્યારેય ધર્મનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવાને અસમર્થ છે. ‘પરાધીન સપને હું સુખ નાહી !’ જો તમે સુખની પ્રાપ્તિ અંખતા હો

અને ધર્મનું આચરણ કરવા માગતા હો, તો રાષ્ટ્રધર્મનું પાલન કરતાં શીખો. જો તમે રાષ્ટ્રનું યોગ્ય રીતે પાલન કરી શકશો તો સૂત્ર-ચારિત્રધર્મનું પણ પાલન સરળતાથી કરી શકશો. અને એ રીતે તમારો આત્મા કર્મબન્ધનોથી મુક્ત થઈ સ્વતંત્ર બની શકશે. આ બાદ્ય અને અભ્યન્તર સ્વતંત્રતામા જ મુખ્ય અને મંગળ સમાયેલું છે. તમે સૌ પોતપોતાના ધર્મનું પાલન કરીને મંગળમય બનો એ જ લાવના.

૩. રાજધર્મ

રાજા પ્રજાનો માલિક નહિ પણ સંરક્ષક છે. રાજ્યનો ખજાનો રાજાની અંગત મિલકત નથી, પરંતુ પ્રજાની થાપણ છે, મનમાન્યા વટહુકમો બહાર પાડવાનું કર્તવ્ય રાજાનું નથી, રાજાનો ધર્મ અને એનું કર્મ એ છે કે એના રાજ્યમાં કોઈ દુખી ન રહે, કોઈ પણ ભૂખ્યો કે નાગો ન રહે; હરેકને એની યોગ્યતા પ્રમાણે કામ મળતું રહે; અને પ્રજાની શારીરિક, માનસિક, સામાજિક, આર્થિક તથા રાજનૈતિક ઉન્નતિ થતી રહે. જ્યાં સુધી આવી વ્યવસ્થાનો પ્રબંધ નથી થતો ત્યાં સુધી રાજા અને પ્રજા બેમાથી કોઈ પણ સુખ શાન્તિથી રહી શકતું નથી.

હે પ્રભો ! આનન્દદાતા જ્ઞાન હમકો દીજિયે ।
 શીઘ્ર હી હસ દુર્દશા સે પાર વેડા કીજિયે ॥
 એસા અનુબ્રહ્મ ઔર કૃપા હમ પૈ હો પરમાત્મા ।
 હો સભાસદ્ સબ યહાં કે શીઘ્ર સે ઘર્માત્મા ॥

પ્રિય આત્મબંધુઓ !

હુમણાં પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. પરમાત્માની પ્રાર્થના શા માટે કરવી જોઈએ ? એનાથી શો લાભ થાય ? વગેરે પ્રશ્નોને એક બાબુએ રાખીને જો માત્ર પ્રાર્થનાને માટે જ પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો એનાથી અતિ અનુપમ આનંદનો અનુભવ થાય છે. પ્રાર્થના કરતાં જ્યારે તન્મયતા પ્રાપ્ત થાય છે અને વ્યક્તિ પોતાનું લાન ભૂલી જાય છે, ત્યારે એને આનંદનો અક્ષય ખજાનો પ્રાપ્ત થાય છે. આ અલૌકિક આનંદનો અનુભવ તો જે પ્રાર્થનાનું રહસ્ય જાણે છે, તે જ કરી શકે છે. એનો આનંદ ‘મૂંગાના ગોળ’ની પેઠે અનિર્વચનીય છે. મૂંગી વ્યક્તિ ગોળનો આનંદ લે છે, પરંતુ એ એને વાણીદ્વારા વ્યક્ત કરી શકતી નથી; એવી જ રીતે પ્રાર્થના કરવાથી કેવો આનંદ મળે છે એ તો જોણે પ્રાર્થનાનો રસાસ્વાદ લીધો હોય એજ કહી શકે. જે મનુષ્ય અતાગ સમુદ્રમાં ડૂબકી મારી એને તળિયે પહોંચી શકે છે, તેજ સમુદ્રના

અભ્યન્તર સૌંદર્યને બાણી શકે છે અને રત્નોને પાગી શકે છે. જે મનુષ્ય ડૂબકી માર્યા વિના માત્ર કાઠ પર જ ઊભો રહે છે એ સમુદ્રના આતરિક્ષ સૌંદર્યનો આનંદ કેવી રીતે લૂંટી શકે? અને એને રત્નો પણ કેમ મળી શકે? એવી જ રીતે જે મનુષ્ય પ્રાર્થનાના ઊંડાણમાં નિમગ્ન બની રહે છે, એને પ્રાર્થનાના આનંદનો અનુભવ થાય છે. પણ જે મનુષ્ય માત્ર પ્રાર્થનાના શબ્દોના ઉચ્ચારણ માત્રથી આનંદનો અનુભવ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે સમુદ્રકાંઠે ઉભા રહીને રત્નોની ઇચ્છા કરનારા મનુષ્ય સમાન છે. એની ઇચ્છા દેવી રીતે સંતોષાઈ શકે? જેને પ્રાર્થનાનો આનંદ લેવો છે એણે તો તન્મયતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. તન્મયતા વિના સાચા આનંદનો અનુભવ થવો અસંભવિત છે.

આત્મામાંથી પરમાત્મા

તન્મયતા અને સમર્પણભાવથી કરવામા આવતી પ્રાર્થના આપણને પરમાત્માની નજીક પહોંચાડે છે. આપણા આત્મામાં પરમાત્માનો પ્રકાશ પ્રાર્થના જ પહોંચાડે છે. આત્મામાંથી પરમાત્મા બનાવવાની શક્તિ પ્રાર્થનામાં જ છે. પ્રાર્થના એ પ્રકાશનો પુંજ છે. ઘોર નિરાશાથી ભરેલા જીવનના પંથમાં એ પ્રકાશ કરતી જ રહે છે. એ જ કારણસર સંસારના સર્વ મહાપુરુષોએ પ્રાર્થનાનો આશ્રય લીધો છે અને એ જ પ્રાર્થનાના પ્રકાશથી એમણે અન્ધ-કારમય માર્ગને પાર કરી પોતાના લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. અન્ધકારમાંથી પ્રકાશમાં લઈ જવાની, અસત્માંથી સત્ પ્રતિ લઈ જવાની અને મૃત્યુમાંથી અમરતા પ્રત્યે જવાની શક્તિ પ્રાર્થનામાં જ ભરી છે.

આત્મા અને પરમાત્માનું મૂળસ્વરૂપ એક છે. જે પરમાત્મા છે તે જ આત્મા છે અને જે આત્મા છે, તે જ પરમાત્મા છે. એ બન્ને વચ્ચે અંતર માત્ર એટલું જ છે કે પરમાત્મા સમસ્ત ઉપાધિઓથી પર છે, અને જીવાત્મા ઉપાધિઓથી ઘેરાયેલો છે. કર્મની ઉપાધિને કારણે જ જીવાત્મા પરમાત્માથી ભિન્ન છે. જ્યારે આ ઉપાધિ દૂર થઈ જાય ત્યારે આત્મા પરમાત્મા બને. આ કર્મની ઉપાધિથી મુક્ત થવા માટે ઉપાધિ-કર્મ-કલંક રહિત પરમાત્માનું શરણ લેવું જોઈએ. લયમાંથી નિર્ભય બનવા માટે નિર્ભયનું શરણ લેવું જોઈએ. જે પોતે જ લયભીત છે, તે બીજાને નિર્ભય કેવી રીતે બનાવી શકશે ? એવી જ રીતે જે પોતે જ ઉપાધિઓથી ઘેરાયેલો છે, તે બીજાઓને ઉપાધિઓથી મુક્ત કેવી રીતે કરી શકશે ? એટલે જ ઉપાધિથી છૂટવા માટે આપણે નિરુપાધિક પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. જે જેવી રીતે ધ્યાન ધરે છે, તે તેવો જ બની જાય છે. આ એક મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત છે. એવી જ રીતે જે પરમાત્માનું ધ્યાન ધરે છે, એ પરમાત્મા જ બની જાય છે.

પ્રભુ આનંદદાતા છે ?

પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આનંદ આપનાર હે પ્રભો ! અમને જ્ઞાન આપો અને આ દુર્દશામાંથી મુક્ત કરો. શું પ્રભુ ખરેખર આનંદ આપનાર છે ? શું એ આપણને દુર્દશામાંથી પાર કરી શકે છે ? શું એ કર્તા છે ? જો તે કર્તા થી તો તે આનંદ આપનાર કેમ બની શકે ?

આ પ્રશ્નોત્તર સમાધાન એ છે કે ઈશ્વર દત્તકૃત્ય દોષા છતાં આનંદ આપનાર છે. સાક્ષાત્ રૂપમાં એ આનંદતા નથી, પરંતુ એનું ધ્યાન ધરવાથી પ્રાણી પોતાની મેળે આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ આનંદની પ્રાપ્તિમાં ઇશ્વરનું ધ્યાન મુખ્ય કારણરૂપ છે. એવી જ ઇશ્વરને આનંદતા કોતરમાં આવેલ છે. આનંદમય પરમાત્માના ધ્યાનથી આત્મા આનંદમય બને છે. જેવી રીતે મશક પાણીમાં પોતાની મેળે તરે છે, પણ એને તારનાર ખરી રીતે તો અંદરની હવા છે, એવી જ રીતે આત્મા પોતે જ આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે, પણ એના આનંદનું કારણ પ્રભુનું ધ્યાન અને ચિંતન છે. પ્રભુ હૃદયમાં બિરાજ્યા પછી મોહનો અંધકાર એની મેળે જ દૂર થઈ જાય છે. મોહને દૂર કરવા માટે આપણા હૃદયમાં પ્રભુનું બિરાજવું આવશ્યક છે. એથી જ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હે પ્રભો ! આપ અમારા હૃદયમંદિરમાં બિરાજીને અમારા મોહરૂપી અંધકારને દૂર કરો અને અમને હૃદ્દેશામાથી બચાવો.

ખરી રીતે તો આપણો આત્મા જ આનંદતા અને હૃદ્દેશામાથી બચાવનાર છે, પણ પ્રભુ શરણુ વિના એ બની શકતું નથી. આ માટે જ પ્રભુ પામે પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. બીજી રીતે કહીએ તો આપણો આત્મા એ જ પરમાત્મા છે. એ આત્માને જ પરમાત્મા માનીને કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘હે આત્મન્ ! તુંજ આનંદનો આપનારો છે, તુંજ સંગલમય છે, તુંજ તારો ઉદ્ધારક છે, તુંજ પરમાત્મા છે.’

પરંતુ આત્મામાં આ પરમાત્મ લાવ ત્યારે જ આવે, જ્યારે એમાં કર્તવ્યની જ્યોત જ્વલંત હોય. આ આત્માને આનંદ-

મય અને મંગલમય બનાવવા માટે એ જરૂરી છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને પોતાનાં કર્તવ્યોનું બરાબર જ્ઞાન હોય અને એ કર્તવ્યોનું એ બરાબર પાલન કરે.

કર્તવ્ય પાલન એટલે જ ધર્મ. નાનામાં નાની વ્યક્તિથી માંડીને મોટામાં મોટી વ્યક્તિને માટે કર્તવ્ય પાલન આવશ્યક છે. રાજાએ પોતાનાં કર્તવ્યોનું પાલન કરવું જોઈએ અને પ્રજાએ પોતાનાં કર્તવ્યોનું. સંસારનું કોઈ પણ પ્રાણી જ્યારે પોતાના કર્તવ્યોથી રચીત થાય છે ત્યારે વાતાવરણ એકદમ કલુષિત થઈ જાય છે. સંસારમાં નાની કહેવાતી વ્યક્તિઓ પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકે તો બહુ હાનિકારક નથી, પરંતુ મોટી કહેવાતી વ્યક્તિઓ જ્યારે પતિત બને છે, ત્યારે તો તે ખૂબ જ હાનિકર્તા બને છે. મોટા લોકો જ્યારે કર્તવ્યભ્રષ્ટ બને છે, ત્યારે સંસારને એનાં અનિષ્ટ પરિણામો લોગવવા પડે છે. મોટાઓ પર મોટી જવાબદારી હોય છે. એથી એમના કર્તવ્યોની જરા સરખી પણ શિથિલતા સંસારના વાતાવરણને એકદમ વિકૃત કરી નાખે છે. રાજા જો પોતાનાં કર્તવ્યોનું બરાબર પાલન કરશે તો તેની પ્રજા પણ પોતાનાં કર્તવ્યો બરાબર બજાવશે. પરંતુ રાજા પોતે જ જો પતિત બને અને પોતાની જવાબદારીને ભૂલી જાય, તો રાજા અને પ્રજા વચ્ચે ક્રાંતિ થવી અત્યંત આવશ્યક છે. વર્તમાનકાળમાં એક રાષ્ટ્રનો અન્ય રાષ્ટ્ર સાથે, એક રાજાનો અન્ય રાજા સાથે, રાજાનો પ્રજા સાથે અને પ્રજાનો રાજા સાથે એમ અનેક સંઘર્ષો ચાલી રહ્યા છે. આ બધાનું મૂળ બંને પક્ષની કર્તવ્ય-શિથિલતા જ છે.

રાજધર્મ

ભારતીય સંસ્કૃતિમા રાજા અને પ્રજાનો સંબંધ પિતા અને પુત્રના જેવો કહ્યો છે. કુટુંબમાં સુવ્યવસ્થા રાખવી, એનું ભરણપોષણ કરવું, કુટુંબીઓને સંસાર વ્યવહારને શોખ બનાવવા માટે નીતિ-શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરવી, વગેરે કાર્યો જેમ કુટુંબના વડીલનું કર્તવ્ય બની રહે છે, અને એ વડીલની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, એના તરફ વિનય અને શ્રદ્ધાની દૃષ્ટિથી જોવું વગેરે કાર્યો જેમ કુટુંબીઓનું કર્તવ્ય બની રહે છે, તેમ રાજા અને પ્રજાના પણ પરસ્પર કર્તવ્યો છે. રાજ્ય એક કુટુંબ છે. રાજા એનો નાયક છે અને પ્રજાનું કુટુંબી છે. રાજા જ્યારે પ્રજાને પોતાના સંતાન સમજીને એનું પાલન કરે છે અને પ્રજા રાજાને પિતા સમાન ગણે છે, ત્યારે રાજ્યમા સુખશાંતિની સ્થાપના થાય છે, સમૃદ્ધિનો વિદ્રાવ થાય છે, અને અમનચેતની બચી વાગે છે. આવી રીતે સુવ્યવસ્થિત બનેલા રાજ્યને સ્વચક્ર કે પરચક્રનો ભય નથી રહેતો. જ્યાં કર્તવ્યનું પાલન દૃઢતાથી કરવામા આવે છે ત્યાં સુખનું સામ્રાજ્ય અવશ્ય સ્થપાય છે

મહાકવિ કાલીદાસે રઘુવંશી મહારાજ દિલીપનુ વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે—

પ્રજાનાં વિનયાધાનાદ્રક્ષણાદ્ભરણાદપિ ।

સ પિતા પિતરસ્તાસાં કેવલં જન્મદ્વેતવઃ ॥

અર્થાત્-પ્રજાને નીતિની શિક્ષા આપવાને કારણે, ભય સામે એમનું રક્ષણ કરવા માટે, અને એનું ભરણપોષણ કરવા

માટે રાજા દિલીપ પ્રજાના સાચા પિતા હતા. પ્રજાના પિતાઓ તો માત્ર તેમને જન્મ દેનારા જ હતા.

આ ઉક્તિવડે મહાકવિ કાલીદાસે રાજાનાં કર્તવ્યોનુ અતિ સૂક્ષ્મતાથી વિવેચન કરી નાખ્યું છે. પ્રજાને શિક્ષિત બનાવવી, સંકટો સામે તેનું રક્ષણ કરવું અને એના ભરણપોષણની વ્યવસ્થા કરવી, એ બધી જવાબદારી રાજાની હોય છે. યોગ્ય પિતાની પોતાના સંતાનો પ્રત્યેની જવાબદારી એવી જ હોય છે. આથી રાજાને પિતા માનવામાં આવેલ છે. જો સંતાન અશિક્ષિત હોય, અરક્ષિત હોય અને ભરણ-પોષણનાં સાધનોના અભાવને લીધે બેહાલ હોય, તો એનો દોષ એના પિતા પર છે. એવી જ રીતે કોઈ રાજાની પ્રજા અન્ન અને વસ્ત્ર વિના લાચાર હોય, ભૂખના ભયંકર ખખ્ખરમા પડી તરફડતી હોય, શરીર ઢાકવા માટે કપડા ન હોય, એનામા અશિક્ષિતતાનો અંધકાર ફેલાયો હોય તો એ બધા માટે રાજાને જ જવાબદાર ગણવો જોઈએ. કુટુંબની એક પણ વ્યક્તિ જ્યાંસુધી દુઃખી હોય ત્યાં સુધી કુટુંબના સાચા નાયકને ક્યાય ચેન ન પડે. એવી જ રીતે જો રાજ્યમા પણ એકાદ વ્યક્તિ પણ દુઃખી હોય તો રાજાને એનું દુઃખ દૂર કર્યા વિના ચેન ન પડવું જોઈએ. ગોસ્વામી તુલસીદાસે કહ્યું છે કે—

જનસુ રાજમિત્ર પ્રજા દુઃખારી, મો નૃપ અવસ નરક અધિકારી.

જો રાજાના રાજ્યમાં પ્રજા દુઃખનો અનુભવ કરે છે, એ રાજા નરકનો અધિકારી છે. તુલસીદાસજીની આ ચોપાઈમાં હું ઊંડું રહસ્ય ધૂપાયેલું છે !

પ્રજાભક્તિનો અધિકારી

પ્રજાનાં દુ જોને દૂર કરવામા, એના સુખને માટે પ્રયત્ન કરવામા, એની શારીરિક, માનસિક, બીજીક જાને આરોગ્યપૂર્ણ ઉન્નતિ કરવામા તથા પ્રજાના આર્થિક અને આધ્યાત્મિક જાને ઉચ્ચ લાવવામા તે મળત પુરુષાર્થ કરતો એ જ રાજાનો જોગ રાજ છે. આવા જ કર્તવ્યગીર રાજાને પ્રજાની રક્ષિત અને નેતા અધિકાર છે. આવા જ ધર્મપરાયણ રાજા મર્યાદા પૂર્ણ પાલન મસ્તક નમાવે છે, એને પોતાનો ફગાવી માને તે નર નરેય જ રાજા 'નરેશ' અને 'નરપતિ' શબ્દોથી ગોરગાનિયત પામે છે.

આદર્શ નરપતિ મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામચન્દ્રજીને પ્રજા-વત્સલતા કેવી અનુપમ છે ! અણવક મુનિની સમક્ષ રામચન્દ્રજી પ્રતિજ્ઞા કરે છે—

સ્નેહં દયાઞ્ચ લૌલ્યં ચ ચરિષ્યા જ્ઞાનદીપણિ ।
આરાધનાય લોકસ્ય મુજ્જતો નાસ્મિ મે વ્યથા ।

રામ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે, “જો પ્રજાની આરાધનાને માટે, પ્રજાના કલ્યાણને માટે મારે સ્નેહ, દયા અને નમસ્કાર સુખો સહિત સીતાનો પણ ત્યાગ કરવો પડે તો એમ કરતા મને લેશ માત્ર પણ દુઃખ નહિ થાય. પ્રજાના કલ્યાણને માટે હું મારું સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવાને તત્પર છું.”

કેવો છે રામનો પ્રજાપ્રેમ ! કેવો છે એમનો દૃઢ અંકલપ ! પ્રજાને માટે તેઓ ધન, વૈભવ, રાજ્ય, ધરાધાર, અને અમસ્ત સુખોને છોડી દેવા માટે તૈયાર થાય છે; જોટલું જ નહિ, પ્રજાને માટે તેઓ પ્રાણપ્યારી, હૃદયવલ્લભા, પરમપૂનિતા સીતાને છોડવા

માટે પણ તૈયાર થાય છે. અહા ! આદર્શ રાજા રામ ! ધન્ય છે તમારી પ્રજાપાલકતા ! રામે પ્રજાને માટે-એના કલ્યાણને માટે, પ્રજાની આરાધનાને માટે સર્વસ્વ અર્પણ કરવાની તત્પરતા બતાવી એટલે તો કરોડો પ્રજાજનોના એ આરાધ્ય દેવ બન્યા. કરોડો નરનારી એમને લક્ષિતલાવથી પૂજે છે. કરોડો આત્મા 'રામ-રાજ્ય'ની ઝંખના કરે છે. આનું તાત્પર્ય એ છે કે જે રાજા પોતાની પ્રજાને આરાધ્ય દેવી માને છે, તેની પ્રજા પણ તેને આરાધ્ય દેવ સમજે છે. કોઈ પણ પ્રજાપરાયણ નરેશ રામની પેઠે પ્રજાલક્ષિતનો અધિકારી છે.

વર્તમાન કાળમાં રાજધર્મનો લોપ

એક તરફ મહારાજ રામચન્દ્રજીનો આદર્શ અને બીજી તરફ વર્તમાનકાળના મહારાજા અને નરેશોનાં કાર્ય પણ આપણી સામે છે. બન્નેમાં કેટલું અંતર છે ? ક્યાં આકાશ અને ક્યાં પાતાળ ? જ્યાંના રાજા રાજ્યને પ્રજાની થાપણ સમજતા હતા અને પોતાને પ્રજાના સેવક માનતા હતા, ત્યાં જ આજકાલ કેટલાયે નરેશો પોતાને પ્રજાના શાસકો માની તેમના પર મન-માન્યા અત્યાચાર કરવાનો અધિકાર સમજે છે. તેઓ પોતાને ઈશ્વર સમાન માને છે. તેમના યોગ્ય અને અયોગ્ય હુકમો જાણે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ હોય તેમ તેમને તાળે થવા પ્રજા પર ફરજ પાડે છે. આજકાલના ઘણાખરા રાજાઓ પોતાનાં કર્તવ્યોને ભૂલીને લોગવિલાસમાં ડૂબી ગયા છે. એમને પોતાના પ્રજાજનોની જરા પણ પરવા નથી. પ્રજાની અવસ્થા પર તેઓ ક્યારેય વિચાર કરતા નથી. પ્રજા સુખી છે કે દુઃખી છે, એ વિચાર

એમના વિલાસી મસ્તકમાં આવતો જ નથી. એમના આગનનું માત્ર એક જ ધ્યેય એ ધાય છે કે પ્રજાનું ચોપણ કરી એમી કરેલી સંપત્તિના ળળ પર રંગરાગ ઉભાવવા, પ્રજાના પગીનાની કમાણીનો તેઓ મોજશોખનાં સાધનોમાં અને વિલાસોની પૂર્નિ કરવામાં વ્યય કરતા જરા પણ સંકોચાતા નથી આ દ્રવ્ય-લંડાર કેવી રીતે આવે છે, એની એમને ખબર છે ? પન્થેવાથી રેખજેખ થઈ રહેલા જેડતો અને ગરીબોના મોઢામાંથી દોળિયા ઝૂંટવી લઈને આ ધન એકઠું કરવામાં આવ્યું છે. ગરીબોનાં લોહી ચૂસીને લોગવિલાસોમાં મસ્ત રહેનારાઓને શી ખબર કે ગરીબો પર શું વીતે છે ? ચૈત્ર વંશાખના ખીખતા તાપમા ત્વળ હાકવાવાળા જેડતોના શ્રમનો રાજમહેલોમાં વચ્ચનાગંગાને એ અતુલવ ઘઈ શકે ? અત્યંત એદની વાત છે મહારાજ સારેમ ! (મૈસુરનરેશને ઉદેશીને આ કહેવામાં આવ્યું છે, તેઓ વ્યાખ્યાન સાંભળી રહ્યા હતા.) કે આ નર્યું સત્ય કહેવું પડે છે. મારો આશય રાજઓની નિંદા કરવાનો નથી, હું તો પવિત્ર આશય-થી જ કહી રહ્યો છું. જ્યાં સુધી ભૂતકાળ અને વર્તમાનની તુલના નથી થતી ત્યાં સુધી આપણને આપણી સ્થિતિનું જ્ઞાન પણ નથી થતું. આથી જ આ પ્રસંગે ત્રણ સત્ય કહેવું પડ્યું છે.

મારા કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—આપના પૂર્વજો રાજત્વના જે આદર્શને સમજ્યા હતા, તે આજકાલ હુમ ઘઈ ગયો છે. વર્તમાનના નરેશો પોતાના રાજધર્મને ભૂલી ગયા છે. એથી પ્રજાએ પણ પોતાની લક્ષિત ઓછી કરી નાખી છે. પહેલાના પ્રજાજનોને રાજઓમાં વિશ્વાસ હતો. આજે એ વિશ્વાસ નથી રહ્યો. આજે તો નથી પ્રજાને રાજમાં વિશ્વાસ

કે રાજાને પ્રજામાં. રાજા અને પ્રજા વચ્ચેની ખાઇ વધુ ઊંડી થતી જાય છે. નથી રાજાને પ્રજાનો સહયોગ કે પ્રજાને રાજાનો. એથી જ આજે ભારત પર નથી રાજા રાજ્ય કરતો કે નથી પ્રજા. પરંતુ એક વિદેશી સત્તાએ અહીંના નરેશો અને પ્રજાને ગુલામીની જાંજીરોમાં જકડી રાખેલ છે. ભારતના કેટલાક રાજાઓ તો હવે માત્ર કહેવાના જ રાજા રહ્યા છે—તેઓ અંગ્રેજ સત્તાધીશોને આધીન રહ્યા છે. રાજાઓના પ્રત્યેક કામનું સંચાલન વિદેશી શાસકોના એજન્ટોદ્વારા થાય છે. રિયાસતના મુખ્ય મુખ્ય વિભાગોમાં એમનો હસ્તક્ષેપ થાય છે. ખીજી રીતે કહીએ તો અંગ્રેજ અમલદારો જ રાજ્ય કરે છે, નરેશ તો શોભાકૃપ જ છે.

મને આશ્ચર્ય થાય છે કે ક્ષત્રિય રાજાઓ પરાધીનતામાં કેવો આનંદ માની રહ્યા છે? જ્યાં સુધી આપણે પરતંત્ર છીએ ત્યાં સુધી આપણે કંઈ કરી શકવાના નથી. આઝાદી વગર ધર્મનું પાલન કેવી રીતે થઈ શકે? પરાધીન લોકોનો સૌથી મોટો ધર્મ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાનો છે સ્વતંત્રતાની સ્વચ્છ હવામાં જ ધર્મની આરાધના કરી શકાય. વિદેશી શાસકોની નાજ દૂડમાં ફસાયેલો દેશ શું ધર્મનું પાલન કરી શકે? વિદેશી શાસકોએ પોતાના સ્વાર્થની સિદ્ધિને માટે ભારતીય સંસ્કૃતિને કચડી નાખવાની ભરપૂર કૌશિલ્ય કરી છે, અને અહીંની જનતાના મગજમાં પરાધીનતાના સંસ્કાર ભરી દીધા છે. એથી આ જનતાને પોતાપણનું ભાન રહ્યું નહીં, પોતાના ગૌરવનો ખ્યાલ રહ્યો નહીં અને સંપૂર્ણ રીતે વિદેશી રંગે રંગાઈ ગઈ. હજી પણ જાગૃતિને માટે અવકાશ છે. રાજા અને પ્રજા બન્નેએ પોતાપોતાની જવાબદારી સમજીને કર્તવ્યનું પાલન કરવું

જોઈએ રાજ અને પ્રજામાં ફરીથી સહયોગની લાવના ઉપાય થાય અને બન્ને પિતા પુત્રને નાને પરસ્પર વ્યતીત કર્યા માટે એટલા માટે એ જરૂરી છે કે મળત પોતાને પ્રજાનો શાસક નહીં પણ સંરક્ષક (ટ્રસ્ટી) સમજે.

પ્રજાની થાપણ

રાજ રાજ્યનો સ્વામી નથી, પરંતુ રાજવ્યવસ્થાનું સંચાલન કરનાર સંરક્ષક છે. જેમ જેકમાં કામ કરતા નોકરો જેકમાં પડેલા ધનના માલીક નથી પરંતુ તેઓ તો માત્ર એ ધનની વ્યવસ્થા કરનારા જ છે, તેમ રાજ પણ રાજ્યખજાનાનો માલીક નથી. રાજ્યખજાનો તો પ્રજાની સંપત્તિ છે, પ્રજાની થાપણ છે. રાજ તો માત્ર આ ધનભંડારમાંથી પ્રજાના દિનની વ્યવસ્થા કરવા માટે જ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકારી છે એશ-આરામને માટે એમાંથી એક પાઇ પણ લેવાનો એ હકદાર નથી. આ સંબંધમાં દિલ્હીના બાદશાહ નસીરુદ્દીને રાજાઓની સન્મુખ એક આદર્શ રાખી દીધો છે.

નસીરુદ્દીન દિલ્હીના સિંહાસન પર બેઠો. બાદશાહ હોવા છતાં પણ તે પોતાના બધાં કામો પોતાને હાથે જ કરતો. પોતાની આજીવિકાને માટે તે પુસ્તકો લખવાનું કામ કરતો. આ લેખનદ્વારા એને જે કંઈ મળતું તેમાંથી તે પોતાનો અને પોતાની બેગમ સહીમાનો નિર્વાહ કરતો. પોતાના અંગત ખર્ચ માટે ખજાનામાંથી એક પાઇ પણ લેતો નહીં. ખજાનો તો પ્રજાની થાપણ છે એમ તે સમજતો, એથી પ્રજાની થાપણ-માંથી પોતાને માટે ખર્ચ કરવો હરામ બરાબર સમજતો.

પોતાના ધંધામાંથી મળતી આમદાની પર એને સંતોષ હતો. લેખનદ્વારા શું આવક હોઈ શકે? તેથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે નસીરુદ્દીનને પોતાનું જીવન અત્યંત સાદાઈમાં વ્યતીત કરવું પડતું. પરંતુ એથી એના દિલમાં અસંતોષ ન હતો. એ સાદાઈમાં જ સુખ સમજતો. જો આમ કરવામાં એ સુખ ન માનતો હોત તો આવું કષ્ટમય જીવન હાથે કરીને શા માટે જીવે? સુખભોગનાં સવ સાધન એની પાસે હતા. એ બાદશાહ હતો, લિખારી નહિ. એના કબજામાં કરોડોની સંપત્તિ હતી. શું એ મોજશોખ નહોતો કરી શકતો? શું આજકાલના રાજાઓની પેઠે એ ગુલછડીઓ નહોતો ઉડાવી શકતો? એને કોણ રોકનાર હતું? તો પછી શું કારણ હતું કે એ બાદશાહ હોવા છતાં આવું સાદું જીવન જીવી રહ્યો હતો? કારણ માત્ર એટલું જ કે ન્યાયપૂર્ણ અને સ્વાવલંબનદ્વારા સાદું જીવન જીવવામાં જ આનંદ છે એમ એણે સમજી લીધું હતું. એને સાદા જીવનમાં જ સુખનાં દર્શન થતાં હતા. અન્યાયથી ખીજના દ્રવ્યનું અપહરણ કરી, ગરીબોનું શોષણ કરી, ભૂખથી તડકડતાં આળકોના મોંમાંથી રોટી છીનવી લઈ એકઠા કરેલા ખજાના વડે મોજશોખ ઉડાવવાની દુષ્ટ ભાવના એનામાં ન હતી. અન્યાય વડે મેળવેલા દ્રવ્યથી સુખી જીવન વીતાવવા કરતા ન્યાયપૂર્ણ ગરીબીનું કષ્ટમય જીવન કેટલું બે વધારે શ્રેયસ્કર છે.

ભાઈઓ! તમે અન્યાયપૂર્વક એકઠા કરેલા ધનવડે એશ આરામભર્યું જીવન જીવવા માગો છો કે ન્યાયપૂર્ણ ગરીબીનું કષ્ટમય જીવન? આ બંનેમાંથી તમે કયું જીવન પસંદ કરશો? (આ પ્રશ્ન સાંભળતાં સૌ ચૂપ થઈ ગયા; કોઈએ જવાબ ન

આપ્યો) મને લાગે છે કે આરામ લઈ લમાચી પ્રત્યે નથી
ચાદ ગયો લાઈએ ! આ દિવસ એમ આરામ લમને માત્ર
નહિ આપી શકે. જો લમને આજુ મળ્યું એટલું રામ નો લે
લમને આદાહના સ્તોત્રમય હવનમાથી જ મળ્યો નનીરૂદ્ધનને
એક-આરામમા સુખ ન મળ્યું એટલે તો એટલે અલપ્ત્યું
હવન અપનાવ્યું.

નનીરૂદ્ધનની એકમ સ્ત્રીમાને પચ્ચા બધા મમ લાગે જ
દરવા પરતા એક દિવસ એમ કરતા એનો લાધ દારી ગયો.
એતે બાદશાહને એક દાસી રાખવાની વિનંતિ કરી બાદશાહ
પ્રેમપૂર્વક જવાબ આપ્યો “ પ્રિયે, તને ખબર છે કે આપણે
બન્નેનો હવનનિર્વાહ ચાલે એટલી જ માત્રી આવશ્ય છે. એનાથી
વધારે હું કમઈ શકતો નથી. આવી અવસ્થામા હું દાસીનો
ખર્ચ ક્યાથી લાવી શકું ? ”

સ્ત્રીમા પોતાના હું બને રોડી શકી નહિ એ બોલી ઉઠી,
‘ જહાપનાહ, આપ દિલ્હીના બાદશાહ છો, અને હું આપની
દાસી છું. આખરે આ ખતનાની સત્તળી હોલત શા કામની ?
હું દિલ્હીના બાદશાહની એકમ લાધ દાસી જતા એક દાસી
રાખવાની પ્રાર્થના કરું છું તો પણ આપ એનો અસ્વીકાર કરો
છો, તો આ બાદશાહત શા કામની ? ખતનાની આ હોલત ક્યા
કામમા આવશે ? ’

બાદશાહે જવાબ આપ્યો. ‘ પ્રિયે જેને તું તારી હોલત
માને છે, એ તારી નથી. એ તો પ્રજાની થાપણ છે. એમાથી
એક પૈસો પણ ઉઠાવવાનો તને કે મને જરા પણ અધિકાર

નથી. જો મારા હક વગરની વસ્તુ હું લઈ લઉં તો ખુદા એથી નારાજ થશે. તું કહે છે તેટલો ખર્ચ કરવાને મારી પાસે પૈસા નથી. હું માત્ર એટલું કરી શકું કે હંમેશા વધારે કામ કરી તારે માટે દાસીનો ખંદોબસ્ત કરું. જો તું મારી પાસે વધારે મહેનત કરાવવા માગતી હો તો જ હું એક દાસીને રાખી શકું. પ્રજના ખજનામાંથી તો એક દમડી પણ હું લઈ શકતો નથી. એમ કરવાથી તો ખૂદા નારાજ થાય છે. હવે તું જ બતાવ કે ખુદાને ખુશ કરું કે તને ? સદીમા, આપણે ગરીબ છીએ. આપણી દોલત તો ઇમાન છે. ’

બાદશાહનો આ પ્રત્યુત્તર સાંભળીને સદીમાની આંખમાંથી આંસુ ટપકવા માંડ્યા. આંસુ લુછીને એ બોલી. ‘ જહાપનાહ, ક્ષમા કરો. મેં આપનો અપરાધ કયો છે. આજથી હવે મારી આખો ખુદી ગઈ. હવેથી હું આપને જરાપણ તકલીફ નહિ દઉં અને આનંદથી બધું કામ હાથે જ કરી લઈશ. ’

આ પ્રસંગ પછી પતિપત્ની બન્ને આનંદપૂર્વક જીવન વ્યતીત કરવા લાગ્યાં. ’

આ છે રાજઓનો આદર્શ !

આ આદર્શ સન્મુખ રાખી રાજઓ જો પ્રજાની સાથે વાત્સલ્યપૂર્ણ વ્યવહાર કરવા માટે તત્પર બને તો તેઓ જનતાના મુકુટમણી બની શકે છે. જે હૃદય પર શાસન કરે છે તેજ સાચો રાજા છે. નસીરુદ્દીનનું દિલ્હીનું રાજ્ય તો કાયમ ન રહ્યું, પરંતુ પોતાનાં કર્તવ્યોદ્ધાર એણે એવું રાજ્ય સ્થાપિત કર્યું છે, જેનો કદી પણ નાશ થઈ શકતો નથી. નસીરુદ્દીન

મનુષ્યોના હૃદય પર આજે પણ દેરી જ રીંતે છે અને રીંતી રહી છે. અને લલિત્યમાં પણ મનોજ દોરેલો

ભાઈઓ ! કયા નવીકૃતિનું આદર, સુખ અને મનો આપણા વર્તમાન રાજ્યો ! સ્ત્રીકૃતિનું મનોજો સુખ અને મનો દરેલો હોય અને અંગત સર્વો અને અંગત સર્વો મનુષ્યોને, ન હોય. એજ કારણે રીંતે પેલોની જાન. પણ એજ કારણે નાખવા પડતા નહિ. આજે તે સ્ત્રી અને મનો સુખ અને મનો આવી રહ્યું છે. આજે તે સ્ત્રી અને મનો સુખ અને મનો એટલા તો વધી ગયા છે કે એ અર્થે પૂર, મનો, અને મનો, પર રાજ નવા કોઈ નાખવા પડે તે તેજ કારણે સ્ત્રી અને મનો કારણે જર્જરિત બની ગઈ છે, તેજ સ્ત્રી-મનો તેજ સ્ત્રી અને મનો ગયું છે, અને માત્ર લાકષ્મીદેવતા જ બચી રહ્યા છે, તેજ સ્ત્રી વધુ નિર્દયતાથી ચૂસવા માટે તેજ પડે આજે સ્ત્રી અને રાજ્યો નાખી રહ્યા છે

કરનો લેવું

રાજ્યની મુલ્યવસ્તુ માટે રાજ્યને પ્રજા પાસેથી મરુ લેવા રાવો ભેઈએ એવો નિયમ નીતિકાગને લાગ્યો છે અને તેઓએ રાજ્યને આ અધિકાર પણ આપ્યો છે. પ્રજાના હિતના કાર્યો માટે પ્રજા પાસેથી કરના રૂપનાં મન લઈ એનો મરુપ યોગ કરવાનો રાજ્યને અધિકાર છે. આ રીતે એકાદ યથેતા ધનકારા એ પ્રજાની રક્ષા કરે; એને સંક્રેતોમાંથી બનાવે, પ્રજાને શિક્ષિત બનાવવા માટે વિશ્વવિદ્યાલય, પુસ્તકાલય અને

પાઠશાળાઓ સ્થાપિત કરે, જનતાના આરોગ્યની વૃદ્ધિને માટે, આરોગ્ય મંદિરોની વ્યવસ્થા કરે; જનતાની સમૃદ્ધિ વધારવા માટે ઉદ્યોગ-ધંધાઓને પ્રોત્સાહન આપે. આવી રીતે જનતાની સગવડને માટેજ જનતા પાસેથી ધન લેવાનો રાજાને અધિકાર છે, પરંતુ હુમેશાં નવા કરવેરા લઈ પ્રજાના ધનનું હરણ કરવાનો અને આમોદ-પ્રમોદમા એનો ઉપયોગ કરવાનો રાજાને કોઈ અધિકાર નથી. મહાકવિ કાલીદાસે કહ્યું છે કે—

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो वालमगृहीत् ।
सहस्रगुणमुत्सृष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥

અર્થાત્—જે રીતે સૂર્ય પોતાનાં કિરણોદ્વારા પાણીને શોષી લઈ, જેટલું શોષે છે તેના કરતાં અનેકગણું પાછું વરસાવે છે, તેવીજ રીતે રાજા પ્રજાની પ્રજા પાસેથી ધન લે છે અને તેની ઉન્નતિનાં કાર્યોમાં ખર્ચે છે. આમ આ ધન અનેકગણું ખનીને પ્રજાની પાસે પાછું પહોંચે છે.

જે રાજા પ્રજાના હિતને માટે પ્રજા પાસેથી કર ઉઘરાવે છે, તેજ રાજા ન્યાયપરાયણ કહેવાય છે. એવા રાજાનેજ પ્રજાનો હાર્દિક સહયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. જે રાજ્યમા રાજા અને પ્રજાનો પારસ્પરિક સહયોગ થાય છે, એ રાજ્ય ઉન્નતિને શિખરે ધિરાજમાન થાય છે.

ન્યાયપરાયણતા

જેવી રીતે આકાશની શોભા સૂર્ય અને ચન્દ્રમા વડે છે, કમળની શોભા સુગન્ધ વડે છે, અને સરોવરની શોભા પાણી-વડે છે, એવી જ રીતે રાજાની શોભા એની ન્યાયપરાય-

જુતા પટે જે નાનકું જાતું આપણું એવું જોઈએ
 સંસારમા ન્યાયની અભાવે જે સર્વને પડે તેની
 આવશ્યકતા છે. તેમ જો આપણે જાણે તેમ જાણે
 પ્રતિજ્ઞા કરવો અને ન્યાયની અવગણના કરી ને જાણી
 લક્ષ્ય હોવું જોઈએ જે જો દેશમાં અન્યાયનું પ્રતિજ્ઞા કરે
 છે તે રીતે જોતરની ન્યાય માટે તેની જે સમજ થાય
 કરવામા આવે તે, તેથી જ રીતે ન્યાયની ન્યાય માટે અન્યાયનું
 વાદ જરૂરી છે. પરંતુ અન્યાયે તો કોઈ જિલ્લા પોલીસના
 નજરે પડે છે. પાલીની વચ્ચે આમ દારૂની છે. તેથી જો
 પોતે જ જોતરને નુકસાન કરેલાની રીતે તે જોઈ જોઈ જોઈ
 લક્ષ્ય બની રહ્યો છે. ન્યાયની અભાવે અને જો અન્યાય
 કરી રહેલ છે. જેના પર ન્યાયની જગતવાદી જે, જે જ
 અનીનિમા અમારું રહ્યું છે, તો દુષ્ટ ક્યાં જાણે તેથી
 આજના ન્યાયાલયોના કામ પાત્ર અન્યાય છે. દાસ્તકરનું જેની
 ત્યા જોડણાલા છે. ન્યાય ન્યાયના પડતા પાછળ ન્યાયોને
 તાલવ થઈ રહ્યું છે. ન્યાયાલયોના જ ન્યાયનું કામ અન્યાય
 આવે છે. તેજ તેજ શાસ્ત્રનું તો દાસ્તકર તરફ જ ન્યાય
 વધી રહ્યો છે, એ મહાઅકુશોસની વાત છે.

ઇતિહાસમા ઇશનના બાદશાહ નોથેરવાનું નામ તેની
 ન્યાયપરાયણતાને માટે સુવર્ણાક્ષરોથી અંકિત થયેલું છે.
 નોથેરવાના અદલ ઇન્શાદે એને દુનિયાનાં અનર કરી રીયા છે.

પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત થયેલા નવી રાજનીતીવાળા
 ટેટલાક લોકોનો એવો મત છે કે પહેલાંના રાજાઓ ખૂબ
 સ્વેચ્છાચારી અને નિરંકુશ હતા. એમની પોતાની ઇચ્છા એજ

એમનું સર્વસ્વ હતું. તેઓ ન્યાય-અન્યાયનો વિચાર ન કરતાં પોતાનું મનફાળું જ કરનારા શાસકો હતા. ભારતવાસીઓ પ્રજાતંત્ર પ્રણાલી ને શાસનવ્યવસ્થા યુરોપની પાસેથી જ શીખ્યા છે. આમ કહેનાર પોતાના અધૂરા જ્ઞાનનું અથવા એકપક્ષીયતાનું પ્રદર્શન કરે છે. ખરી હકીકત એ બહુતો નથી. નૌશેરવાની કહાની જ આ કથનને અપ્રમાણિત ઠરાવવાને માટે પૂરતા પ્રમાણરૂપ છે.

નૌશેરવાનો શાહી મહેલ ચણાતો હતો. કારીગરોએ કહ્યું કે- જ્યાંસુધી મહેલ પાસે આવેલી એક ડાસીની પર્ણકુટીવાળી જગ્યા મહેલની જગ્યામાં મેળવી દેવામાં ન આવે ત્યાંસુધી મહેલનું ચતણુર ખરાખર નહિ થઈ શકે. જો આ પ્રકારે નહિ થાય તો મહેલની રચનામાં એટલી ખામી રહી જશે. બાદશાહે ડાસીને બોલાવી અને એની પાસે ઝુંપડીની માગણી કરી. બાદશાહે કહ્યું, તું તારી ઝુંપડીનું મોં માગ્યું મૂલ્ય લઈ લે અને આ ઝુંપડી મને આપી દે. ડાસીએ કહ્યું સરકાર, મારે એનું મૂલ્ય નથી જોઈતું. હું મૂલ્ય લઈને શું કરું ? મારે ઝુંપડી વેચવી નથી.

બાદશાહે કહ્યું. ‘ તારે મૂલ્ય ન જોઈએ તો મેં અન્ય સ્થાન પર બનાવેલું કોઈ ભુવન તને આપું. આ ઝુંપડીના બદલામાં હું તારે જેવી જોઈએ તેવી જગ્યા દેવા માટે તૈયાર છું. પણ તારી આ ઝુંપડી તું મને આપી દે. એ વિના મારો મહેલ અપૂર્ણ રહેશે.

ડાસી વટવાળી હતી. એણે નીડરતાથી કહ્યું : ‘ જહાપનાહ ! હું બીજી જગ્યા શા માટે લઉં ? આ જગ્યાએ તો મારી કેટલીયે

ચેલીએ વીતી ગઈ. આની આ હુન્પડી હુંપડીને તે મને હું
અન્યત્ર જઈ શકું તેમ નથી. તેમ આપને આપને મહેલ
વહાલો છે. તેમ અને આવી અપરી રહે જઈ શકે તેમ આ
હુંપડી હાલવાની આની ઇચ્છા નથી.

દેશીડી ડાસીએ ત્યાં જ અપરી અપરજાના મહેલ કહ્યો.
ત્યાં બાદશાહે કાઠીજાને કહ્યું, 'અપરી પર કે કાઠી. મહેલ
કાર છે. એ અપરી આપવાની ના મેં તે કહ્યો હતો તે તમે
હું, મારાથી ડાસી પર બળજબરી થઈ ગઈ તેમ જાણે મહેલના
લલે વાક રહી જાય તમે એનાં ચણતર માર મેં.

આખરે મહેલ પણ ડાસી મહેલ ગયો, પરંતુ મહેલ
મહેલની જળસૂરની માટે આપની ત્યાં ન મેં.

મહેલ તો તૈયાર પણ થઈ ગયો, પરંતુ ડાસીની હુંપડીનારી
નીકળતો ધૂમાડો મહેલની લીંતને ઘણો મરવા ગયો. આથી
બાદશાહે ડાસીને કહેવડવ્યું, 'તું મહેલ સજાગાવવા બાંધ કરી
દે. તને મારા મહેલના લોજનાલયમાંથી સુદર લોજના નામતું
રહેશે. ડાસીએ જવાબ આપ્યો, 'હું હું અપંગ છું કે માલી.
મહેલની રાડીઓથી પેટ લઈ ? હું મહેલ બાંધ નહિ કરી
શકું.' બાદશાહ નિરુત્તર બની ગયો.

ડાસીની હુંપડીનો કાળો ધુમાડો બાદશાહના સફેદ મહેલને
કાળો કરતો રહ્યો, પરંતુ અદલ ઇન્સાફી નીગરવાંએ એને
ક્યારેય બળજબરીથી રાડી નહિ. એ બાદશાહે ધાર્યું. હાલ
તો ડાસી પાસેથી એ હુંપડી છીનવી લઈ ન શકત ? પોતાની

સત્તા વાપરીને એ ચૂલો બંધ ન કરાવી શકત ? પણ, ના. ન્યાયની રક્ષા ખાતર એણે એવું કંઈપણ કર્યું નહિ.

શું આ ઘટના એ વખતના રાજાઓની ન્યાયપરાયણતા બતાવવા માટે પૂરતી નથી ? દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રજાસત્તાક કહેવાતા રાજ્યમાં પણ આવું ઉદાહરણ મળી શકે તેમ છે ?

કાળ તો પોતાનું કામ કરતો ગયો. નૌશરવાંનો મહેલ અને ડોસીની ઝુંપડી એ બન્ને નષ્ટ થઈ ગયા. આજ નથી નૌશરવાં કે નથી ડોસી; પણ એ ન્યાયકહાણી અમર થઈ ગઈ અને દુનિયાની સામે એક આદર્શ ધરી ગઈ. શરદના ચન્દ્રની પેઠે નૌશરવાંનો ધવલ યશ આજે પણ સંસારમાં એટલો જ ગવાઈ રહ્યો છે. આનું જ નામ ન્યાયપરાયણતા.

બાદશાહ જહાંગીરે ઘોખણને આપેલો ન્યાય પણ એની કીર્તિને અમર કરતો ગયો છે. રાજાનું સાચું આભૂષણ ન્યાય જ છે, એ કહેવાની હવે વધુ જરૂર નથી. જે રાજ્યની નીતિ ન્યાયના પાયા પર ઊભી છે, એ રાજ્ય સમૃદ્ધિથી ભરપૂર બને છે; ત્યાં સુખનું રાજ્ય રહે છે.

(મહૈસુરનરેશને ઉદ્દેશીને) મહારાજ સાહેબ ! અત્રે મેં રાજધર્મનું વિવેચન કર્યું છે, તે સર્વ સામાન્યને લક્ષમાં રાખીને કર્યું છે. કોઈપણ વ્યક્તિવિશેષ મારી નજર સામે નથી. પ્રસંગાનુસાર મેં જે આધુનિક સ્થિતિનું ચિત્ર રજૂ કર્યું છે, તે પણ કોઈ વ્યક્તિવિશેષને લક્ષમાં રાખીને નહિ. આ પ્રકારની સ્થિતિનું ચિત્રણ કરવા પાછળ રાજાઓની નિંદા કે ટીકાઓ કરવાનો મારો આશય નથી. જૈનમુનિ કોઈપણ

રાજ અને પ્રજાના સહયોગથી આ ભારતભૂમિ ફરીથી પોતાનું પૂર્વ ગૌરવ પ્રાપ્ત કરે એવી મારી ભાવના છે.

પ્રિય બંધુઓ ! તમારે પણ તમારા પ્રજાધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. પ્રજાધર્મ શું છે એ હું ફરીથી પણ કહીશ. આજે તો એટલું જ કહીને વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરીશ કે તમે તમારાં કર્તવ્યોનું પાલન કરશો તો તમારી ઉન્નતિ થશે અને તમે સુખી થશો. જેને પોતાનાં કર્તવ્યોનું ભાન છે તે જ ધર્મની આરાધના કરી મંગલમય બની શકે છે.

૪. ગૃહસ્થધર્મ.

આજનું દૈનિકકાર્ય કરવા, કસબ કેવા કરવો, પોંચી પેસવું છે. શાઈને થવું પાતાના કન્યાવત્તુ બાત નથી. પાતાના કુટુંબના બાતબપોતાને કે.૯ વકાદાર નથી કમ્પેટ બેરકામ બનાવવાબધાનું બાત બૂલી બધું છે સુશ્રિયતા, અવિચાર, અને અસહિષ્ણતાને સાધે આજનું દૈનિકકાર્ય બાત-કપ બનાવવું છે.

રાજા અને પ્રજાના સહયોગથી આ ભારતભૂમિ ફરીથી પોતાનું પૂર્વ ગૌરવ પ્રાપ્ત કરે એવી મારી ભાવના છે.

પ્રિય બંધુઓ ! તમારે પણ તમારા પ્રજાધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. પ્રજાધર્મ શું છે એ હું ફરીથી પણ કહીશ. આજે તો એટલું જ કહીને વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરીશ કે તમે તમારાં કર્તવ્યોનું પાલન કરશો તો તમારી ઉન્નતિ થશે અને તમે સુખી થશો. જેને પોતાનાં કર્તવ્યોનું ભાન છે તે જ ધર્મની આરાધના કરી મંગલમય બની શકે છે.

૪. ગૃહસ્થધર્મ

આજતું ગૃહસ્થલવન દેખ, કલકલ જેવા કાંપ.
પેથી ઘેરાયેલું છે. કોઈને પણ પોતાના અર્જવનું
ભાન નથી. પોતાના કુટુંબની માનઅપાંદાને કોઈ
વફાદાર નથી. દરકોઈ બેદરકાર બની તપાખાસીનું
ભાન ભૂલી ગયું છે. સંકુચિતતા, અવિશ્વાસ, અંતે
અસહિષ્ણુતાને લીધે આજતું ગૃહસ્થલવન બાંધ-
ફપ બની ગયું છે.

एते सत्पुरुषाः परार्थघटकः स्वार्थं परित्यज्य ये ।
 सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृताः स्वार्थाविरोधेन ये ॥
 तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नान्ति ये ।
 ते निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥

પ્રિય આત્મબંધુઓ !

આ વિશાળ વિશ્વનું હરેક પ્રાણી વિકાસની અભિલાષા કરે છે. નીચામાં નીચા પગથિયા પર ઉભેલું પ્રાણી ઉપર ચડવાની કામના કરે છે. કોઈ પણ પ્રાણી પોતે સમજે છે ત્યાં સુધી બાળીબૂઝીને નીચે પડવાની કોશીશ નહિ કરે. પતન સૌ કોઈને ખરાબ લાગે છે અને વિકાસ સર્વને પ્રિય છે. પતનથી બચવાનું અને વિકાસની શ્રેણીઓ પર ચઢવાનું મુખ્ય સાધન ધર્મ છે. ધર્મની વ્યુત્પત્તિ પણ એજ સિદ્ધ કરે છે. “દુર્ગતિ પ્રસૂતાન્ જન્તૂન્વારયતીતિ ધર્મઃ” દુર્ગતિ તરફ જતા પ્રાણીઓને રોકી રાખે તેનું નામ ધર્મ. દુર્ગતિ એટલે હલકી અવસ્થા અથવા પતન. જે કાર્ય પતનમાથી બચાવી વિકાસ તરફ લઈ જાય છે એનું નામ ધર્મ.

વિકાસની પરાકાષ્ઠા મોક્ષ છે. મોક્ષ થતાં વિકાસની પણ સંપૂર્ણતા થાય છે. આ ચરમ વિકાસને જ પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રાણી માત્રનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. આ ચરમ અને પરમ ધ્યેયની સિદ્ધિને માટે શાસ્ત્રક્રદેશો માર્ગ બતાવ્યો છે કે-

સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ (તત્ત્વાર્થ સૂત્ર)

અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્ર, મોક્ષના માર્ગ છે. અન્ય શબ્દોમા કહીએ તો સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ક્રિયા વિકાસના સાધનો છે. જે જ્ઞાન અને ક્રિયાઓ આપણા વિકાસમા કારણભૂત છે તે બધી ક્રિયાઓ ધર્મરૂપ છે. આમ છતાં પરમ વિકાસરૂપ મોક્ષને માટે તો આધ્યાત્મિક ધર્મજ વિશેષ આવશ્યક છે, તો પણ આધ્યાત્મિક ધર્મની આરાધનાની પૂર્વ ભૂમિકારૂપે તો ગૃહસ્થ ધર્મ, કુટુંબ ધર્મ, સમાજ ધર્મ, રાષ્ટ્ર ધર્મ વગેરેની સમ્યક્ આરાધના કરવાનું આવશ્યક બની રહે છે. આધ્યાત્મિક ધર્મોની શ્રેણી પર પહોંચતાં પહેલાં નીતિ ધર્મ ગૃહસ્થ ધર્મ, સમાજ ધર્મ વગેરે શ્રેણીઓને પાર કરવાનું અનિવાર્ય બને છે. એમ. એ. સુધી પહોંચતાં પહેલાં પ્રારંભિક ધોરણોથી માંડીને મેટ્રીક, બી. એ. વગેરે પરીક્ષાઓ પસાર કરવી પડે છે. અને ત્યારબાદ જ એમ. એ. નો અભ્યાસ કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. એવી જ રીતે જ્યાં સુધી નીતિ ધર્મ, ગૃહસ્થ ધર્મ, કુટુંબ ધર્મ, સમાજ ધર્મ અને રાષ્ટ્ર ધર્મના પાલનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત નથી થતી ત્યાં સુધી આધ્યાત્મિક ધર્મના પાલનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થવી મુશ્કેલ છે. એ માટેજ આજના વ્યાખ્યાનમાં ગૃહસ્થ ધર્મનું વિવેચન કરવામા આવશે.

એક પ્રશ્ન—

કોઈ પણ માનવી એ પ્રશ્ન કરી શકે છે કે, જૈન મુનિ સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગી હોય છે, તેઓ નિવૃત્તિ માર્ગ પર

છે, તો એમણે નિવૃત્તિ અને ત્યાગનોજ ઉપદેશ દેવો જોઈએ. ત્યાગી મુનિઓને ગૃહસ્થાશ્રમ સાથે શું પ્રયોજન ? ગૃહસ્થાશ્રમની ચર્ચા સાથે એમને શો સંબંધ ? એમણે તો એકાન્ત ત્યાગ અને મોક્ષની જ વાત કરવી જોઈએ.

આ પ્રશ્નનું સમાધાન એ છે કે મુનિનું લક્ષ્ય ત્યાગ પ્રત્યે હોય છે, અને તે પોતાની પ્રવૃત્તિ દ્વારા ત્યાગની જ પ્રેરણા કરે છે, એ નિવિવાહ વાત છે; પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે વ્યક્તિની ભિન્ન ભિન્ન યોગ્યતા પ્રમાણે ત્યાગના પ્રમાણ અને પ્રકારમાં પણ ફેર હોય છે. હરેક વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે ત્યાગ માર્ગ અહણુ કરવાની યોગ્યતાવાળો હોવો જોઈએ એમ માની શકાય નહિ. દરેકની યોગ્યતા ભિન્ન ભિન્ન હોય છે; એથી પાત્રની યોગ્યતા અનુસાર જ એને ઉપદેશ કરવો હિતાવહ છે. ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ એજ ત્યાગનો માર્ગ છે એવો કોઈ નિયમ નથી. શક્તિ પ્રમાણે ત્યાગ કરવો એજ પ્રણાલી હિતકારી છે.

મનુષ્યનો વિકાસ ધીરે ધીરે થાય છે. જે વ્યક્તિ ક્રમશઃ ચઢવાને બદલે એકદમ ઊંચે ચડવા માગે છે એ પતિત થાય છે. જે એક એક પગથિયું ચઢે છે, તે મહેલની અગાસી પર પહોંચે છે. જે પગથિયાને છોડીને એકદમ કૂદકો મારીને અગાસી પર પહોંચવાની કોશીશ કરે છે, તે ધર્મથી નીચે પડે છે. આજનો માનવ માનવતાને પણ ખોઈ બેઠો છે. એને આધ્યાત્મિક તરવોનો ઉપદેશ કેવી રીતે લાભકારક થાય ?

આધ્યાત્મિકતાનું અણર્થ

આજની જૈન અને જૈનેતર જનતાને આધ્યાત્મિક ધર્મનું અણર્થ થઈ ગયું છે. એમને આધ્યાત્મિક વાતો ગમે તો છે,

પણ એની પાચનશક્તિ એટલી કમજોર થઈ જાય છે કે એ તરવોના ઉપદેશને એ પચાવી શકે નહીં. જાતભેદ હોવા પુષ્ટિકારક તો બહુ હોય છે, પણ એ મનો કેરો નથી તો એને માટે ધાતક નીવડે છે. તેની પાચનશક્તિ મજબૂત હોય એને માટે જ બદામનો દરવો ફળિયાં જેવાં પણ જેનામા એ દરજ્જા ઠરવાની શક્તિ નથી રહેતી એ એનું સેવન કરે તો એને અનિદ્રા થાય છે, આ બંને અનિદ્રા થઈ જાય છે. પરિણામ એ આવે છે કે એટલી શક્તિ પણ એ ગુમાવી બેસે છે. તાત્પર્ય કે, જે કે જે કોઈ તરવનું સેવન કરે તો એનું પોતાનું તો અહિં થાય છે, પણ સાથે તરવનો પણ નાશ થઈ જાય છે. આથી જ દર આજે ધાર્મિક જનતાના પણ થઈ રહેલ છે સામાન્ય ધર્મ ન પામતો માનવી પણ આધ્યાત્મિક ચર્ચાને અને ક્રિયા ની ચર્ચા કરતો દેખાય છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે એ પોતાના સામાન્ય નૈતિક ધર્મની પણ ઉપેક્ષા કરતો દેખાય છે. આધ્યાત્મિક તરવ ખૂબ સુંદર અને પરમ ઉપકારી છે, પરંતુ એનું આચરણ કરવાની યોગ્યતા પહેલાં પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. જ્યારે સામાન્ય નીતિ ધર્મ, ગૃહસ્થ ધર્મ વગેરેનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાં આવે તો જ આ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ શકે. આધ્યાત્મિક તરવોને ન પચાવી શકવા છતાં પણ આજનો કહેવાતો ધાર્મિક સમાજ ક્રિયાકાંડોમાં મચેલા દેખાતો હોય છે. પરિણામે એના ધાર્મિક અને વ્યાવહારિક જીવનમાં આદ્ય પાત્રાળ અથવા પૂર્વ પશ્ચિમ જેટલું અંતર જોવામાં આવે છે.

ધાર્મિક અને વ્યાવહારિક જીવન વચ્ચે અંતર.

વર્તમાન કાળમાં ધાર્મિક ગણાતા માનવીઓને જોઈએ તો તેઓ પ્રતિદિન મંદિર, સ્થાનક, દેવળ, મસ્જિદ વગેરે ધર્મ-સ્થાનોમાં જઈ પૂજા, પ્રાર્થના, નમાઝ વગેરે કરે છે, ભજનો ગાય છે, માળાઓ ફરવે છે; આ ઉપરાંત અન્ય ધાર્મિક ક્રિયાઓ પણ કરે છે. પરંતુ જો એમનો જીવન વ્યવસાય જોવામાં આવે તો તે ધર્મમય નહિ, પરંતુ ખૂબ પતિત હોય છે. એક ધાર્મિક કહેવાતી વ્યક્તિ દુકાન પર બેસીને ગ્રાહકોનું ગળું કાપે છે. ખૂબ ખૂબ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ લઈને કરજદારનાં ઘરખારનું લીલામ કરાવી એના બાલબચ્ચાંઓને કણ કણ માટે લાચાર કરી મૂકે છે. પોતાના જરા જેટલા સ્થાઈ માટે સેંકડો કુટુંબોની આજીવિકા છીનવી લે છે. અને પોતાના મુનીમો, શુમાસ્તાઓ અને નોકરો પાસે અયોગ્ય ઠસરડા કરાવી હેરાન કરે છે. એમની પાસેથી વધુમાં વધુ કામ લઈ ઓછામાં ઓછો બદલો દેવાની ભાવના રાખે છે. વાસનાઓને તૃપ્ત કરવા માટે પૈસાનાં પ્રલોભનો આપી કેટલીયે યુવતીઓને પતિત કરે છે અને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રૂપે નીતિ, સમાજ, રાષ્ટ્ર અને મનુષ્યતાથી વિપરીત હોય એવી અન્ય કેટલીયે પ્રવૃત્તિઓ કરે છે.

આવી પ્રવૃત્તિઓ કરવા છતાં તેઓ બાહ્ય ક્રિયાકાંડોનું પાલન કરતા હોવાથી તેમની ગણતરી ધાર્મિકોમાં થાય છે. ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવા છતાં એમનામા લોભ, વાસના, વગેરે વિકારો એવા ને એવા જ ઘર કરી બેઠેલા હોય છે. આ દોષ કોનો? શું આને ધાર્મિક ક્રિયાઓનો દોષ કહીશું? ના. એ દોષ ધર્મ કે ધાર્મિક ક્રિયાઓનો નહિ, પણ ધાર્મિકતાના

અલ્પુનો છે. રાગીને પૌષ્ટિક પદાર્થ લાભદાયક ન થાય એમાં પૌષ્ટિક પદાર્થનો દોષ નહિ, પરંતુ રાગીનો રાગ જ એમાં કારણભૂત છે. ઘુવડ સૂર્યના પ્રકાશમાં ફેળી ન શકે તેમાં સૂર્યનો દોષ નથી. આધળો ભેઈ ન શકે એમાં દીવાનો શું દોષ ? અંધકારમાં દીવો વસ્તુઓને પ્રકાશિત કરે છે, પરંતુ આંધળો માણસ દીવો હોવા છતાં વસ્તુઓને ભેઈ શકતો નથી આ દોષ દીવાનો નહિ પણ એની આંખોનો છે. આવી રીતે આધ્યાત્મિક ધર્મને સમજવાની કે તેનું ગણન કરવાની અયોગ્યતાવાળો મનુષ્ય જે આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓ કરવા માટે છે અને તે ક્રિયાઓ જે ફળદાયી કે કલ્યાણકારી નથી નીવડતી તો તેમાં ધાર્મિક ક્રિયાઓનો દોષ નથી હોતો. એ દોષ છે, ક્રિયાઓનું આચરણ કરનારાઓની અયોગ્યતાનો.

કેટલાયે લોકોની એવી માન્યતા છે કે ધર્મ તો પરલોકને માટે છે. અમે અહીં જે કંઈ કરીએ છીએ, તેનું ફળ અહીં ન મળતા પરલોકમાં મળશે. આવા લોકો ધર્મને પરલોકની ચીજ સમજતા હોવાથી તેમના જીવનમાં ધર્મને કોઈ સ્થાન નથી હોતું. આ લોકના વ્યવહારો સાથે ધર્મને કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી એવું તેઓ સમજે છે, અને તેથી જ વ્યાપાર અથવા અન્ય કાર્યોમાં ધર્મની ઉપયોગિતા તેમને જણાતી નથી, અને એવા વિષયોમાં ધર્મનો હસ્તક્ષેપ તેમનાથી સહન થતો નથી. તેમની એવી દલીલ હોય છે કે ધર્મ અને વ્યવહાર એ બન્ને અલગ અલગ ક્ષેત્રો હોય છે, એથી ધર્મના સ્થાન પર ધર્મનો વિચાર કરવો જોઈએ, અને સંસાર વ્યવહારમાં સંસારના

વ્યવહારોનો વિચાર કરવો જોઈએ. સંસારવ્યવહારમાં ધર્મને સ્થાન નથી.

આવી માન્યતાઓ બ્રામક અને હાનિકર્તા છે. જે વ્યક્તિ ધર્મ અને વ્યવહારને અલગ અલગ અને નિરપેક્ષ સમજે છે, તેઓ પોતાના આત્માને છેતરે છે. તેઓ જાણીબુઝીને પોતાની જાતને દુગો દે છે. ધર્મ જો માત્ર ધર્મસ્થાનોની જ ચીજ બની રહેતી હોય અને જો વ્યવહારમાં એનું કોઈ સ્થાન ન હોય તો એવા ધર્મવડે કોઈપણ હેતુ પાર પડશે નહિ. આવો ધર્મ આપણું કંઈપણ કલ્યાણ ન કરી શકે. જૈન શાસ્ત્રકારોએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જે વ્યવહારોમાં ધર્મ સંકલિત નથી એવા વ્યવહારોથી કદી પણ આપણો વિકાસ થઈ શકતો નથી. શાસ્ત્રકારોએ ધર્મની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે “વત્થુસહાવો ઘસ્મો”-વસ્તુનો સ્વભાવ જ ધર્મ છે, કોઈપણ વસ્તુથી એનો સ્વભાવ દૂર થઈ શકતો નથી. અગ્નિનો સ્વભાવ બાળવાનો છે, અને પાણીનો સ્વભાવ શીતળતા આપવાનો છે. આ બન્ને સ્વભાવ અગ્નિ અને પાણીથી અલગ થઈ શકતા નથી. જેમાં બાળવાની શક્તિ છે, એને અગ્નિ કહીશું અને જેમાં શીતળતા આપવાની શક્તિ છે, તેને પાણી જ કહીશું. અગ્નિ ક્યારેક બાળે અને ક્યારેક ન બાળે કે પાણી ક્યારેક શીતળતા આપે અને ક્યારેક ન આપે એવું બનતું નથી. શુણ્ણ અને શુણ્ણીનો સંબંધ અલગ નથી પડી શકતો.

એવી જ રીતે ધર્મસ્થાનોમાં ધર્મિષ્ઠ અને વ્યાપારમાં પાપી એવા વિભાગો નથી પાડી શકતા. જે ધાર્મિક ક્રિયાની અસર વ્યવહારિક જીવન પર નથી થતી તેને ધાર્મિક ક્રિયા ન

કહેતા કૃદ્ધિધર્મ જ કહેવો લેકડે ધર્મધ્યાનેના ભાગને
 “મિત્તિ મે સદ્ધર્મસુ” અથવા “લહેણા નવેનૃતાના” એવા,
 પરમાત્મા પાસે સંચારના નાના મોટા સર્વ પ્રાણીઓની અને
 મિત્રતા સેવવાનાં ધર્મસૂત્ર બોલનારા ન્યાપારનાં ગૃહસ્થના
 ગળા પર છરી ચલાવી શકે છે; એ બેકામ નકાળીની અને
 કાળા બજાર કરી શકે છે. ધર્મસૂત્રો બોલનારા મનુષ્ય અન્યના
 હૃદય પર આઘાત કરે એવી મર્મલેદી વાણી બોલી શકે
 ખરો ? શું એ ખૂરી ભાવનાથી આંસો પર દુઃખ કરી શકે ?
 કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા એનાથી થઈ શકે ? અથવા હિંસક
 કાર્યોને એ ઉત્તેજન આપી શકે ? આ બધા પ્રશ્નોને ઉત્તર
 ‘ના’ મા જ હોઈ શકે.

ખંધુઓ ! નિશ્ચિત માનજો કે જે ધર્મ તમારા જીવનમાં
 તાણવાણીની પેઠે ગૂંથાઈ ગયો હોય એ જ ધર્મ કલ્યાણકારી છે.

ધર્મ તમારા જીવનમાં નેટલે અંગે ઓતપ્રોત બન્યો
 હશે, એટલે અંગે તમારું એ કલ્યાણ કરશે. કલ્પના કરો કે
 રતલામનો માણસ મુંબઈ જઈને એક લાખ રૂપિયા કમાયો છે
 અને રતલામ પાછો આવી બે ત્રણ લાખ રૂપિયા ખોઈ નાખે
 છે. ફરીથી મુંબઈ જાય છે અને એક લાખ કમાય છે. પણ
 ફરીથી રતલામ આવીને તો બે ત્રણ લાખ ગુમાવે જ છે. તમે
 એને દેવાળિયો કહોશો કે શ્રીમંત ?

એવી જ રીતે ધર્મસ્થાનમાં આવીને જે માણસ ધર્મ
 કમાય છે અને દુકાન પર બેસીને અથવા જીવનના અન્ય

વ્યવહારોમાં એનાથી વધારે જોઈ નાજો છે, એ મનુષ્ય ધર્મનો દેવાળિયો છે. તાત્પર્ય એ છે, કે ધર્મ અને વ્યવહાર સર્વથા ભિન્ન ન સમજવા જોઈએ. પણ વ્યવહારને ધર્મમય બનાવવો જોઈએ. આપણો કોઈ પણ વ્યવહાર ધર્મહીન ન બનવો જોઈએ. આપણા ધાર્મિક અને વ્યાવહારિક જીવનમાં આકાશ-પાતાળનું અંતર ન હોવું જોઈએ. જે વ્યક્તિ આવી રીતે સામાન્ય ધર્મોનું પાલન કરી શકે છે, એ જ આધ્યાત્મિક ધર્મોને પચાવી શકે છે. એથી જ વિકાસ માર્ગ પર ચઢવા માટે સૌથી પ્રથમ ગૃહસ્થ ધર્મની સમ્યક્ આરાધનાક રવી જોઈએ. ગૃહસ્થાશ્રમ જીવનવિકાસનો સાધક કે બાધક ?

કેટલાક લોકો સાચા ગૃહસ્થને આરંભ-સમારંભમાં રત રહેનારો જાણી એની ઉપેક્ષા કરે છે; પણ એ એમની ભ્રમણા છે. જો કે એ તો સાચું જ છે કે આરંભ-સમારંભમાં યુક્ત રહેવાથી ત્યાગી કરતાં ગૃહસ્થ ઉતરતો છે. પરંતુ એથી ગૃહસ્થાશ્રમ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં બાધક છે એમ કહેવું તે ભ્રમ છે. આરંભ-સમારંભમાં પણ પ્રકારોના ભેદ છે. ગૃહસ્થ અને ત્યાગીની ભૂમિકામાં પણ ભેદ છે. ત્યાગીએ સર્વસ્વ છોડી દીધું હોય છે, જ્યારે ગૃહસ્થનો ઉદ્દેશ છોડી દેવાનો હોય છે. આ દૃષ્ટિએ ગૃહસ્થાશ્રમ ત્યાગનો બાધક નહિ, પરંતુ સાધક છે. જે વ્યક્તિએ ગૃહસ્થાશ્રમ સારી રીતે નિભાવ્યો હશે, એ વ્યક્તિ ત્યાગમાર્ગમાં પણ અધિક સફળતા મેળવી શકશે. ગૃહસ્થાશ્રમ ત્યાગી જીવનના સ્તરભ સમાન છે. જો ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્તરભ વધુ દૃઢ હશે તો એના પર ઊભી કરેલી ત્યાગી જીવનની ઈમારત પણ વધુ દૃઢ અને વ્યવસ્થિત થઈ શકશે. એ હમેશાં

યાદ રાખવું જોઈએ કે વિકાસ ધીમે ધીમે જ થાય છે. ભગવાન મહાવીરે પણ પ્રથમ ગૃહસ્થાશ્રમમાં હયા, હાન વગેરે ધર્મેના વિકાસ કર્યો અને ગૃહસ્થાશ્રમને વિકસાવી એને આદર્શ બનાવ્યો. ત્યારબાદ જ એમણે સર્વથા ત્યાગનો માર્ગ અંગીકાર કર્યો. શ્રમાણુ ભગવાન મહાવીરે પોતાની શાસનવ્યવસ્થામાં ગૃહસ્થ અને ત્યાગી એ બંને વર્ગોને સ્થાન આપ્યું છે. જો ગૃહસ્થ એકાન્ત પાપનું પિંડ હોય તો એને શાસન વ્યવસ્થામાં સ્થાન કેવી રીતે મળે ? ભગવાન મહાવીરે અગાર ધર્મ અને અણુગાર ધર્મની પ્રફુલ્લ કરીને એ બનાવ્યું છે કે ગૃહસ્થાશ્રમ પણ જીવનવિકાસનું એક અંગ છે.

ઘણાગ સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—

ચરિત્તધર્મ્મે દુવિદ્ધે પન્નતે તંજહા-

અણગારચરિત્તધર્મ્મે આગારચરિત્તધર્મ્મે ચ ।

અર્થાત્—ચારિત્ર્યધર્મ જે પ્રકારના છે. તે અણુગાર ચારિત્ર્યધર્મ અને (૨) આગાર ચારિત્ર્યધર્મ. આવી રીતે ગૃહસ્થધર્મને ચારિત્ર્યમાં સ્થાન આપી એને વિકાસ માટે સહાયક માનવામાં આવ્યો છે. શાસ્ત્રકારે એમ પણ કહ્યું છે કે—

ગિહિવાસે વિ સુવ્વયા ॥

અર્થાત્—ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ સારી રીતે વ્રતોનું પાલન કરી શકાય છે. આ પરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ગૃહસ્થાશ્રમ વિકાસમાં બાધક નહિ, પરંતુ સહાયક છે. જે પોતાને પાપમાં ફસાયેલા માનીને વધુ પાપ કરતા સંકેત્યાતા નથી, એમણે સમજી લેવું જોઈએ કે તેમની ધારણુ બ્રાન્ત છે. ૭

સ્થાશ્રમમાં રહીને પણ તેઓ પાપથી અલિપ્ત રહી શકે છે. માત્ર આવશ્યક એટલું જ છે કે તેમને પોતાના ધ્યેય અને કર્તવ્યોનું ભાન હોવું જોઈએ.

બંધુઓ ! તમે પાપમાં જ બેઠા છો એવો ભ્રમ મનમાંથી કાઢી નાખો. કીચડથી જે ભરેલો છે તેને વધુ કીચડ લાગવાનો ભય શા માટે ? એવું માનીને પાપકર્મોને વેગ ન આપો. સંસાર વ્યવહારને સમજપૂર્વક અને કર્તવ્યપરાયણતાથી આચરતાં તમે પાપ નહિ પણ ધર્મ તરફ જ આગળ વધી રહ્યા છો એ સ્પષ્ટ રીતે સમજી લો. જો તમે સાંસારિક વ્યવહારોને નીતિપૂર્વક, વિવેકસહિત અને નિર્લિપ્ત ભાવનાથી આચરશો તો એમાં એકાન્ત પાપ નથી થઈ શકતું.

તમે ગૃહસ્થાશ્રણના આદર્શોને ભૂલી રહ્યા છો એવું હું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ રહ્યો છું; એથી જ તમારું જીવન કલેશ-કલહોમાં દબાઈ રહ્યું છે. તમારો ગૃહસ્થાશ્રમ અનેક દુર્ગુણો અને વિકારોના ભારથી દબાઈ રહ્યો છે. આવા વાતાવરણમાં આધ્યાત્મિક ધર્મનું કેવી રીતે પાલન થઈ શકે ? મિત્રો, પહેલાં મૂળને દૃઢ કરો. પછી જ શાખા, પત્ર, પુષ્પ, ફળ વગેરેની ચર્ચા કરવી યોગ્ય છે. પહેલાં તમારે તમારો ગૃહસ્થાશ્રમ સુધારવો જોઈએ અને ત્યારબાદ જ અન્ય વાતોનો વિચાર કરવો જોઈએ.

ગૃહસ્થ ધર્મનો સામાન્ય આચાર

માનવધર્મને બરાબર સમજી લઈ એને પોતાના જીવનમાં ઉતારી લે એ ગૃહસ્થનું સર્વ પ્રથમ કર્તવ્ય છે. સૌથી પ્રથમ ગૃહસ્થ માનવ છે, એથી માનવોચિત ગુણોનો વિકાસ એનામાં સર્વપ્રથમ થવો જોઈએ. ગૃહસ્થે એવું કોઈ કાર્ય કરવું ન

જોઈએ જેથી માનવજાતિને હાનિ પહોંચે. મનુષ્ય સમાજની પીડા જોઈ, એને દૂર કરવાના પ્રયત્ન કરવા તમારે જોઈ પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થોની દુરજાની સ્વર્ષોએ માનવધર્મનો પશુઓમા પણ પોતાની જાતિ પ્રત્યે મેમજાવ લેવામા નથી જ, તો માનવોમા પણ અન્ય માનવો પ્રત્યે કેટલા સંવિદ્ધ જાય હોવો જોઈએ? પોતાનું કાર્ય કરતાં અન્યને નુકસાન ને નહિ પહોંચે, એ બાબત ગૃહસ્થે પ્રથમ વિચારવી જોઈએ. એ વિચાર કર્યા વિના મનુષ્ય જો પોતાના સ્વાર્થોના જ માનવોને તો એ માનવધર્મની ઉપેક્ષા કરી જાય છે એમ જાણજાવું. એક માનવ આવા વર્તનથી અન્યને નુકસાન કરે તો તમારે પણ એવું વર્તન કરીને એને હાનિ પહોંચાડીએ આમ સ્વર્ષોની સમાજવ્યવસ્થા બગડે છે. એથી પ્રત્યેક માનવનું સ્વર્ષપ્રભુત્વ ન કર્તવ્ય બની રહે છે કે એના કાર્યોથી એના કામ અન્ય લોકોને, સમાજને અને દેશને હાનિ તો નથી પહોંચતી? એવો વિચાર હરેક કાર્ય કરતા પહેલાં કરી લેવો જોઈએ. જો મનુષ્ય પોતાના નાના સ્વાર્થ ખાતર અન્ય મનુષ્ય, સમાજ અને દેશનાં હિતોને નુકસાન પહોંચાડે તો એ આદર્શ ગૃહસ્થ બની નથી ગણતો. માનવીય કર્તવ્યોનો વિચાર કરનારો ગૃહસ્થ જ આદર્શ ગૃહસ્થ છે. અર્થોપાર્જન

ગૃહસ્થાશ્રમમા અર્થોપાર્જનનો પ્રશ્ન ખૂબ મહત્વનો છે. ગૃહસ્થાશ્રમની નાવ કુશળતાપૂર્વક પાર ઉતારવી હોય તો ધન આવશ્યક બની રહે છે. ગૃહસ્થાશ્રમીઓને વ્યવહાર માટે દ્રવ્યની આવશ્યકતા રહેજ છે એ માનવું જ પડશે. જે ગૃહસ્થ અર્થોપાર્જનને યોગ્ય ગણતો નથી એ ગૃહસ્થાશ્રમને યોગ્ય નથી.

નીતિમય વ્યાપાર

આજકાલનો મનુષ્ય સમાજ ધનની પાછળ એટલો તો પાગલ બની ગયો છે કે ધન કમાતા તે મ્યાનમાં આવતો જ નથી કે પોતે શા માટે ધન કમાય છે. એ પોતાનો વ્યવસાય નીતિપૂર્વક કરે છે કે ધનલોભને કારણે નીતિનું ખૂન કરી રહ્યો છે એવો વિચાર એને આવતો જ નથી. આજ કાલના વેપારીઓની આબરૂ જ ક્યા રહી છે? કેટલાક વેપારીઓ તો એમ પણ કહી નાળે છે કે જેમ શાકભાજીમાં મીઠા વગર ચાલતું નથી, તેમ વેપારમાં ખોટું ખોટ્યા વગર પણ કામ પાર પડતું નથી. આ કથન કેવા અધઃપાતનું સૂચન કરી રહ્યું છે? વાતવાતમાં ખોટું જોલવું, સારી વસ્તુ બતાવી ખરાબ આપવી, તોલમાં ઓછું આપવું, વસ્તુઓમાં મેળભેળ કરવી, ગ્રાહકના અજ્ઞાનનો લાભ લઈ બેથી ત્રણગણો લાભ લેવો, કાળા બજાર કરવા, વગેરે વેપારના અગો બની ગયા છે. જીવનના વ્યવહાર અને વ્યાપારમાંની નીતિને તો દેશવટો જ આપી દેવામાં આવ્યો છે. સારા કહેવાય એવા વેપારીઓને મોઢેથી સાંભળવામાં આવે છે કે “વેપારમાં નીતિ કેવી? વેપાર તો વેપારજ છે. એમાં જો નીતિ અનીતિનો વિચાર કરવામાં આવે તો વેપાર ચાલે જ નહિ.” આવું કહેવાવાળાઓએ જીવન અને ધર્મને ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓ માની લીધી છે. તેમને ખબર નથી કે જીવન અને ધર્મમાં ખરેખરો કોઈ ભેદ નથી; નીતિમય જીવન એ જ સાચું જીવન છે. ધર્મનું મૂળ નીતિજ છે. વેપાર અને વ્યવહારમાં નીતિધર્મ ક્યારેય ન ભૂલાય એ જોવાનો હરેક સદ્ગૃહસ્થનો ધર્મ બની રહે છે. ન્યાયપૂર્વક

આજીવિકા મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો એ ગૃહસ્થનું કર્તવ્ય છે. બીજી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે દેશને હાનિ ન કરે એવો જ વેપાર ગૃહસ્થોએ કરવો. ભેદને આજકાલ કેટલાયે વેપારી લોકો એવો વેપાર (વિદેશી વસ્તુઓનો) પણ કરે છે, એથી દેશના મોટા ભાગના જનસમુદાયનું અહિત થઈ રહ્યું છે. જૈન શાસ્ત્રકર્તાએ શ્રાવકને માટે યંત્ર વગેરે વસ્તુઓના વેપારનો નિષેધ કરેલો છે. એનું કારણ માત્ર એ જ છે કે યંત્રોને લીધે સમાજનો મોટો ભાગ ભેદાર બની જાય છે, અને સમાજમાં ધનિક અને ગરીબ એ વચ્ચેનો ભેદ એટલો તો વિશાળ અને ઊંડો બનેલો જાય છે કે એનું પરિણામ ભયંકર સામાજિક અવ્યવસ્થામાં જ આવે છે. આથી ગૃહસ્થે એ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે કે એનો વેપાર સમાજ અને દેશને હાનિકર્તા ન હોય. આદર્શ ગૃહસ્થ પોતાના હુદ્ડ સ્વાર્થ માટે સમાજ અને દેશનો દ્રોહ કરતો નથી. ન્યાયપૂર્ણ રીતિથી ઉત્પન્ન કરેલા દ્રવ્યની વ્યવસ્થામાં પણ એ ધ્યાન રાખવું અત્યંત આવશ્યક છે કે એનો સદુપયોગ માત્ર પોતાના વ્યક્તિગત કાર્યોમાં જ નહિ, પરંતુ કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય કાર્યોમાં પણ થાય. જે લોકો પોતાની સંપત્તિનો ઉપયોગ માત્ર પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં જ કરે છે, તેઓ આદર્શ કહી શકાય જ નહિ. ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે કે—

एते सपुत्राः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये ।
 सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूताः स्वार्थाविरोधेन ये ॥
 तेऽमी मानवराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ।
 ते निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥

જે પોતાના સ્વાર્થને છોડીને અન્યનું ભલું કરે છે, તે સત્પુરુષ છે. પોતાને હાનિ ન પહોંચે ત્યાં સુધી પારકાનું હિત કરનારો સામાન્ય મનુષ્ય છે. પોતાના સ્વાર્થને માટે ખીજાઓનું અહિત કરનારો મનુષ્યના રૂપમાં રાક્ષસ છે. અને જે પોતાના સ્વાર્થ વગર પણ અન્યનું અહિત કરે છે, તેને તો કેની ઉપમા આપવી એજ સમજાતું નથી.

આનું તાત્પર્ય એ છે કે આદર્શ ગૃહસ્થે માત્ર પોતાનું જ ધ્યાન ન રાખતા કૌટુંબિક, જાતીય, રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક કર્તવ્યોનું ધ્યાન પણ અવશ્ય રાખવું જોઈએ. અર્થ સંબંધી વિચાર કર્યા પછી હવે કૌટુંબિક કર્તવ્ય તરફ પણ હું તમારું લક્ષ ખેંચું છું.

કૌટુંબિક કર્તવ્ય

ગૃહસ્થ જીવનનું સાચું સુખ કૌટુંબિક કર્તવ્યોના પાલન-મા જ રહેલું છે. કૌટુંબિક કર્તવ્યોમા માતાપિતાનું સંતાનો પ્રત્યે, સંતાનોનું માતાપિતા પ્રત્યે, પતિનું પત્ની પ્રત્યે, પત્નીનું પતિ પ્રત્યે, ભાઈનું ભાઈ પ્રત્યે, સાસુનું વહુ પ્રત્યે, વહુનું સાસુ પ્રત્યે, દેરાણીનું જેઠાણી પ્રત્યે, જેઠાણીનું દેરાણી પ્રત્યે. વગેરે કર્તવ્યોનો સમાવેશ થાય છે. આજના ગૃહસ્થાશ્રમને સ્વગસુખ સમાન ગણવામાં આવ્યું છે, પરંતુ વર્તમાન ગૃહસ્થોના કૌટુંબિક જીવનનું બહુધા કલેશમય વાતાવરણ જોતાં એમ લાગે કે તેઓએ પોતાનું જીવન નરક-તિર્યંચના જીવન જેવું બનાવી દીધું છે ! ગૃહસ્થોના કૌટુંબિક ઝઘડાઓ સ્વર્ગસમાન ઘરને નરકમાં ફેરવી નાખે છે. આ ગૃહકલેશો તથા પરસ્પરનાં વેરઝેર

ગૃહસ્થ જીવનના નંદનવન માટે અગ્નિ સમાન બની રહે છે. જો આપણે ગૃહકલેશના મૂળમાં દૃષ્ટિપાત કરીશું તો જણાશે કે કુટુંબની વ્યક્તિઓ પોતપોતાનાં કર્તવ્યોને બરાબર સમજતી નથી, અથવા સમજે છે તો પાળતી નથી. આજે તો ગૃહસ્થોમા એટલું અજ્ઞાન ભરેલું છે કે એમનું કર્તવ્ય શું છે, તેની તેમને ખબર નથી. આ અજ્ઞાન તથા કર્તવ્યો પ્રત્યેની બેદરકારી એ જ ગૃહસ્થોના ઘરના ઝઘડાનું કારણ છે. એ કારણે જ ગૃહસ્થ જીવન ભારદ્વય બની ગયું છે. કુટુંબની હરેક વ્યક્તિ જો પોતાની જવાબદારી બરાબર સમજે તો ક્યારેય અશાંતિનો પ્રસંગ ઉભો ન થાય.

માતા પિતા અને સંતાનો

સંતાનના જન્મથી જ તેનામાં સંસ્કારોનું સિંચન કરવું એ સંતાન પ્રત્યેનું માતાપિતાનું કર્તવ્ય છે. ગર્ભાવસ્થામાથી જ બાળક પર માતાપિતાની અસર પડવા લાગે છે. એથી ગર્ભાધાનના સમયથી જ માતાપિતાનું એ કર્તવ્ય બની રહે છે કે તેઓ પોતાનું જીવન પવિત્ર બનાવે અને પોતાના વિચારો અને વર્તન પર પૂરતું ધ્યાન આપે. જો તેઓ પવિત્ર જીવન વ્યતીત કરશે તો એમની પવિત્રતાની અસર બાળક પર અવશ્ય પડશે. આનું પ્રમાણ મહાભારતમા આપ્યું છે. અભિમન્યુએ માતાના ગર્ભમાં જ ચક્રવ્યૂહને ભેદવાની વિદ્યા શીખી લીધી હતી. આથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ગર્ભમા રહેલા બાળક પર પણ માતાપિતાનો ખૂબ જ પ્રભાવ પડે છે. એથી ગર્ભકાળથી જ માતાપિતાએ સંયમિત જીવન ગાળવું જોઈએ. બાળકના જન્મ પછી પણ તેમાં સુસંસ્કારો રેડવાની દ્વંજ માતાપિતાની

જ છે. બાળકની પ્રથમ શિક્ષિકા માતા જ છે. સુસંસ્કારોમાં
 યોગ્યેલું બાળક કુળના નામને ઉજ્જવળ બનાવે છે. બાળકના
 શિક્ષણ માટે પણ યોગ્ય પ્રબંધ કરવો એ પણ માતાપિતાનું
 સુખ્ય કર્તવ્ય બની રહે છે. જે માબાપ પોતાનાં બાળકોને
 સુશિક્ષિત નથી બનાવતાં તેઓ તેમના શત્રુ છે. નીતિકારે કહ્યું છે—

માતા શત્રુઃ પિતા વૈરી, યેન બાલો ન પાઠિતઃ ।

ન શોભતે સમામધ્યે, હંસમધ્યે વકો યથા ॥

વર્તમાન કાળમાં કેટલાક શ્રીમન્ત લોકો શિક્ષણ પ્રત્યે
 ઉદાસીનતા સેવતા હોય એવું દેખાય છે. તેઓ પોતાનાં
 સંતાનોને ઉચ્ચ શિક્ષણ ન આપતા મામૂલી અક્ષરજ્ઞાન આપીને
 તથા અંકગણિત શિખવીને વેપાર-ધંધે વળગાડી દે છે. જૈન
 સમાજમાં શિક્ષિતો, વિદ્વાનો અને પંડિતોની ખામીનું કારણ
 એ જ છે. શિક્ષણની દૃષ્ટિએ અન્ય સમાજો કરતા જૈનોનો
 સમાજ બહુ જ પછાત છે. શિક્ષણ પ્રત્યેની જૈન સમાજની
 ઉપેક્ષા બહુ જ ભયંકર છે. માતાપિતાનું એ કર્તવ્ય છે કે
 તેઓ પોતાનાં સંતાનોને સુશિક્ષિત બનાવે. શિક્ષણનો આશય
 સંતાનની શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક ઉન્નતિ કરવાનો
 હોવો જોઈએ. નોકરી કરવી એ શિક્ષણનો આશય નથી. બાળક-
 ને હરેક પ્રકારે યોગ્ય બનાવી એને જીવનસંગ્રામમાં સાચો
 વીર બનાવવાની જવાબદારી માતાપિતાની છે. એથી જ સંતાનનું
 પણ એ કર્તવ્ય બની રહે છે કે તે પોતાનાં માતાપિતા
 પ્રત્યે ખૂબ આદરભાવ અને ભક્તિભર્યું વર્તન દાખવે. એમનો
 ઉપકાર ક્યારેય ભૂલે નહિ, એમની યોગ્ય આજ્ઞાઓનું પાલન
 કરે, એમની સેવાભક્તિ કરે, વૃદ્ધાવસ્થામાં ખૂબજ ભક્તિભાવથી

એમની સેવા કરે, જે માતાપિતાએ એને હરેક પ્રકારે યોગ્ય બનાવ્યો છે, એમના ઋણને ક્યારેય ન ભૂલે. આજકાલના અવિવેકી પુત્રો એમનાં માતાપિતાને ગાળો દે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં એમની સંભાળ રાખતા નથી. સ્ત્રીઓના અયોગ્ય દબાણ હેઠળ પોતાના જન્મદાતાઓની અવહેલના કરે છે. આમ કરવું એ મહાન પાપ છે. વિવેકી સંતાનો ક્યારેય પણ પોતાનાં માતાપિતાની અવજ્ઞા કરી શકે નહિ.

વર્તમાન કુટુંબોમાં કેટલાંક એવા ઉદાહરણો જોવા મળે છે કે જેમાં પિતાપુત્ર વચ્ચે અથવા માતાપુત્ર વચ્ચે અણબનાવ જોવામાં આવે છે. આના બે કારણો છે. પહેલું કારણ એ છે કે પુત્ર પોતાની સ્ત્રીના અયોગ્ય પ્રેમમાં આધળો બની વૃદ્ધ માતાપિતાને ભારરૂપ સમજવા લાગે છે બીજું કારણ છે વિચારોની અસમાનતા. પહેલા કારણથી જે પુત્ર પોતાના માતાપિતાનો તિરસ્કાર કરે છે તે માનવી નથી પણ પશુ છે. વિચારોની અસમાનતાને લીધે પણ અણબનાવ જોવામાં આવે છે. વર્તમાન યુગમાં નવીનતા અને પ્રાચીનતા વચ્ચેનો વિરોધ ઉગ્ર સ્વરૂપે જોવામાં આવે છે. પિતા પુરાણપંથી છે, એને જૂના વિચારો અને રૂઢિગત નિયમો ગમે છે. ન્યારે આધુનિક પુત્ર એનો વિરોધ કરે છે. આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. આવી વિરુદ્ધ પરિસ્થિતિમાંથી સમાધાન અને શાન્તિનો માર્ગ કાઢી શકાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં માતા, પિતા અને સંતાન એ બંનેએ વિવેકબુદ્ધિથી કામ લેવું જોઈએ. માતાપિતાએ સમજવું જોઈએ કે પુત્ર હવે સમજ્ય થયો છે, અને તેનામાં સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની શક્તિ પણ

આવી છે. અમારે હવે એની સાથે મિત્ર જેવો સમાન વર્તાવ રાખવો જોઈએ. એ સ્થિતિમાં સંતાનનું કર્તવ્ય, ભક્તિ અને સહિષ્ણુતાદ્વારા માતાપિતાને સમજાવવાનું બની રહે છે. વિવેકી અને બુદ્ધિમાન પુત્ર ભક્તિ અને સહિષ્ણુતાથી પુરાણપંથી માતાપિતાને પણ સમજાવી શકે છે. આવી રીતે જો બન્ને પક્ષે સમાધાનકારક પદ્ધતિનો આશ્રય લેવામાં આવે તો મનદુઃખનું કોઈ કારણ રહે નહિ અને તેઓ સુખેથી પોતપોતાનાં કર્તવ્યોનું પાલન કરતાં આનંદી ગૃહસ્થજીવન વ્યતીત કરી શકે.

પતિ પત્ની

કુટુંબનું આબૂષણ દંપતી છે. પતિ પત્નીના સુખમય સંબંધની અસર સમાજ પર પણ પડે છે. જો પતિપત્ની પોતપોતાનાં કર્તવ્યોનું પાલન જવાબદારીથી કરતાં રહે તો એમના જીવનમાં નિરંતર સુખપ્રવાહ વહેતો જ રહે. સૌથી પહેલાં બન્નેએ એ સમજી લેવું જોઈએ કે તેમનો સંબંધ વિષયવાસનાઓ માટે નથી. વિકારોની તૃપ્તિ માટેજ આ વૈવાહિક સંબંધ નથી, પરંતુ જીવનસંગ્રામમાં પરસ્પરનો સહકાર પ્રાપ્ત કરવો એજ વિવાહનો પ્રધાન હેતુ છે. આજે લોકો વિવાહના પવિત્ર ઉદ્દેશ્યને ભૂલી ગયા છે. વિવાહ એટલે ભોગવિલાસ એવું જ તેઓ માની બેઠા છે. પતિપત્ની એટલે એક બીજાના વિકારોની તૃપ્તિનાં સાધન ! જ્યારથી વિવાહનો પવિત્ર આશય હુમ થયો ત્યારથી વિષયવાસનાની વૃદ્ધિ થઈ છે અને એ કારણે કુટુંબ, સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં ક્ષીણતા આવી ગઈ છે. આજનો યુવાનવર્ગ વિલાસિતામાં એટલો તો ડૂબેલો કે કે મોહનધકારમાં તેને કલવ્યનો ભાગ પણ દેખાતો નથી;

યુવાવસ્થાનાં પ્રારંભિક વર્ષોમાં યુવક અને યુવતી એક બીજાના મોહમાં એટલાં તો અંધ બની જાય છે કે તેઓ માતા, પિતા અને વડીલોને પોતાના માર્ગમાં કંટકરૂપ સમજવા માટે છે. પત્ની આવતાંજ પુત્ર પોતાનાં માતા પિતાથી અલગ રહેવાનું પસંદ કરે છે. પત્ની હંમેશાં પતિને સાસુ, સસરા, નણંદ, દિયર, જેઠ, વગેરેના દોષો બતાવતી રહે છે, અને તેમનાથી જૂદા પડવાની પ્રેરણા કરતી રહે છે. મોહાધ પુત્ર માતાપિતાના સ્નેહને ઠોકરે મારીને જલદી અલગ થઈ જાય છે. આવી રીતે પતિપત્નીની પરસ્પરની મોહાંધતાને કારણે કુટુંબમાં કલેશનાં બીજ રોપાય છે. પરંતુ જો પતિ મોહાંધ ન હોય તો પોતાની પત્નીને યોગ્ય શિખામણ આપી ઠેકાણે લાવી શકે છે. એ પત્નીને સહનશીલ બનવાનું કહે છે અને એ રીતે ગૃહકલેશને દૂર કરે છે. જે મોહાંધ હોય છે તે પત્નીની અયોગ્ય વાતોને માની લઈ માતાપિતાના વાત્સલ્યને ઠોકરે મારે છે. આવી વ્યક્તિઓનું ચોક્કસ પતનજ થાય છે.

પતિપત્નીએ હંમેશાં લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે તેમના વિવાહિત જીવનનો ઉદ્દેશ ભોગવિલાસ નથી. લગભગ બધાજ સ્ત્રી પુરુષોનો એ ભ્રમ હોય છે કે તેઓ વિવાહિત છે માટે તેમણે વિષયોપભોગ કરવા જ જોઈએ. આવી ભાવના ગૃહસ્થાશ્રમ માટે ખરેખર કલંકરૂપ છે. વિવાહિત જીવનની યોજના વિલાસ માટે નહિ, પરંતુ સુદૃઢ અને સંસ્કારી પ્રજ્ઞેત્પત્તિના આશયથી જ કરવામાં આવી છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ પ્રદાયર્થનું પ્રાધાન્ય હોવું જોઈએ. શુભસંસ્કારી પ્રજ્ઞેત્પત્તિના હેતુથી જ થયેલું પ્રદાયર્થનું ખંડન ક્ષમ્ય ગણાય છે,

પરંતુ ભારે ખેદની વાત છે કે બ્રહ્મચર્યની મહત્તાને વર્તમાન ગૃહસ્થો સમજી શક્યા નથી. કામતૃપ્તિમાં જ તેઓ સુખ માની બેઠા છે. તેના અનિષ્ટ પરિણામો પ્રત્યે તેઓ જરાપણ ધ્યાન દેતા નથી. બ્રહ્મચર્યના અભાવથી અને વિષયવાસનાની વૃદ્ધિથી આજના યુવાનોના સ્વાસ્થ્ય, સ્કૃતિ, ઉત્સાહ અને ઓજસ નષ્ટ થઈ બેઠાં છે. આજનાં યુવકો અને યુવતીઓના ચહેરાઓ પર લાલિમા દેખાતી નથી, તેમના ગાલ પીળા અને ફિક્કા દેખાય છે. એમની આંખો ઊંડી ઉતરી ગયેલી હોય છે. યુવાની-માં જ તેમના ચહેરા પર વૃદ્ધાવસ્થા દેખાઈ રહી હોય છે. આનું એક માત્ર કારણ બ્રહ્મચર્યનું ખંડન જ છે. વિષયવાસનામાં લીન બની તેઓ પોતાની અણુમોલ શક્તિ-વીર્યનો નાશ કરી નાખે છે. શક્તિને ગુમાવી તેમનાં શરીર ખોખરાં બની ગયા છે. એથી એમના સંતાનો પણ નિર્બળ, કમબોર, રોગી અને અદપાયુ બને છે. આજકાલ ભારતમાં એવા માયક્રાગલાં બાળકો ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે, જે દેશને શાપરૂપ બની રહ્યા છે. જ્યાં સુધી ગૃહસ્થ બ્રહ્મચર્યનું મહત્ત્વ ન સમજે ત્યાંસુધી સુયોગ્ય સંતાન ઉત્પન્ન ન થઈ શકે. જેટલે અંશે બ્રહ્મચર્યનું પાલન થશે તેટલે અંશે ગૃહસ્થાશ્રમ સુખી અને સફળ બનશે. આવા સંયમી ગૃહસ્થોનાં સંતાનો જ વીર્યવાન બની શકે છે. વીર્યવાન, તેજસ્વી અને સંયમી સંતાનો જ વર્તમાનની અધોગતિમાંથી ઉદ્ધાર કરવામાં શક્તિમાન થશે. એથી દંપતીએ બ્રહ્મચર્યને જ પોતાનું કથેય સમજવું જોઈએ.

પતિનું પત્ની પ્રત્યે કર્તવ્ય

પતિનું સર્વપ્રથમ કર્તવ્ય પત્નીને પોતાની સહચરી સમ-

જવાનું છે. પત્ની પતિની અર્ધાંગના કહેવાય છે. પતિ અને પત્ની એકબીજાનાં પૂરક છે માટે તેમના અધિકારો સરખા છે. પતિનો અધિકાર પત્ની પર છે, અને પત્નીનો અધિકાર પતિ પર છે. સ્ત્રીને સહચરી કહીને પ્રાચીન પુરુષોએ નારીજાતિના મહત્વને વધાયું. પ્રાચીનકાળમાં સ્ત્રીઓની પૂજા થતી, સમાજમાં એમનું ખૂબ માન હતું. પ્રાચીન ગ્રંથકારોએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

અર્થાત્—જ્યાં સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવામાં આવે છે ત્યાં દેવતાઓ નિવાસ કરે છે. આ ઉક્તિમાં નારી જાતિનું કેટલું મહત્વ ગાયું છે ? પણ આજે આપણે જોઈએ છીએ કે વર્તમાનકાળમાં સ્ત્રીઓની દશા કેવી ખૂરી છે ! પતિની દૃષ્ટિમાં પત્ની સહચરી મટી ગઈ અને દાસી જ બની રહી. એ એને વાસના-ધૂતિનું એક સાધન જ સમજવા લાગ્યો. એ જ કારણે લાંબા સમયથી સ્ત્રીઓ પ્રત્યે પુરુષોની ઉપેક્ષાવૃત્તિ જ રહી છે. આ ઉપેક્ષાભાવને કારણે ભારતની ભારે અવનતિ થઈ છે. જ્યારથી પુરુષોની દૃષ્ટિએ સ્ત્રીઓનું મહત્વ ઘટી ગયું ત્યારથી ભારતની અવનતિનો પ્રારંભ થયો. ‘જે હાથ જીલાવે પારણું, તે જગત પર શાસન કરે.’ આ ઉક્તિમાં ખૂબ જ ગૂઢ અર્થ રહેલો છે એ ન ભૂલવું જોઈએ. બાળક જ મોટો થઈને રાષ્ટ્રનિર્માતા બને છે, અને એ જ બાળકે માતા પાસેથી જ સંસ્કારોની પ્રાપ્તિ કરેલી હોય છે. એથી જ સર્વ પ્રકારનો વિકાસ સ્ત્રીઓના વિકાસ પર જ અવલંબે છે.

જ્યાંસુધી સ્ત્રી સમાજ અશિક્ષિત હશે, જ્યાંસુધી મહિલાઓમાં વિકાસ નહિ થાય, ત્યાંસુધી સુધારાની મોટીમોટી આશાઓ સેવવી વ્યર્થ છે. સ્ત્રી અને પુરુષ બન્ને પુરુષાર્થરૂપી રથનાં બે ચક્કો છે. બન્ને ચક્કો બરાબર હશે તોજ રથની ગતિ પણ બરાબર રહેશે. જો એક ચક્કુ મજબૂત હશે અને બીજું નબળું હશે તો એ રથ ચાલી નહિ શકે. એથી જો ગૃહસ્થાશ્રમને વ્યવસ્થિત બનાવવો હોય તો સ્ત્રીઓનો વિકાસ સૌપ્રથમ આવશ્યક છે. સ્ત્રીઓ પ્રત્યે કરવામા આવેલી ઉપેક્ષા આપણે માટે ખૂબ ઘાતક સિદ્ધ થઈ છે. ઘણા મૂર્ખ લોકો સ્ત્રીને પગની મોજડી સમાન ગણવાની ધૃષ્ટતા કરે છે અને આ મૂઢતાને પરિણામે સમાજમાં સાઠ વર્ષના વૃદ્ધની સાથે ચૌદ વર્ષની કન્યાનું લગ્ન થાય છે. પુરુષોની આ ભયંકર સ્વાર્થલોભપતા અને અનીતિ છે. વૃદ્ધવિવાહ, મેળ વિનાના લગ્ન, વગેરે ઘાતક પ્રથાઓએ સ્ત્રીસમાજની ખૂબ અવનતિ કરી છે. ધર્મ અને નીતિશાસ્ત્ર સ્ત્રીઓની યશગાથાઓ ગાઈ રહ્યાં છે, ત્યારે તમે સ્ત્રીઓને તમારી દાસી સમજવાની મૂર્ખતા કરી રહ્યા છો. જે પતિ સ્ત્રીને દાસી સમજે છે, તે સમસ્ત સ્ત્રી સમાજને અન્યાય કરી રહ્યા છે. આવો પુરુષ ગૃહસ્થધર્મનું પાલન નથી કરી રહ્યો. મિત્રો ! સ્ત્રીને સહચરી સમજીને એનું સન્માન કરતાં શીખશો તો તમારા ઘરમાં બરેબર દેવતાઓ રમણ કરતા હશે. પત્નીની યોગ્ય જરૂરીઆતોને પૂરી કરવી એ પણ પતિનું કર્તવ્ય છે. સ્ત્રી ઘરની વ્યવસ્થા કરે છે અને એજ ઘરની રાણી છે. એથી એની યોગ્ય જરૂરીઆતો પૂરી કરવાની જવાબદારી પતિની છે. પત્નીને લીધે જ ગૃહસ્થાશ્રમ સુખપૂર્વક

ચાલી શકે છે. નીતિકારોએ પત્નીને જ ઘરની શોભા કહી છે અને જ્યાં ગૃહિણી હોય એજ સ્થાનને એમણે ગૃહ માન્યું છે. “ગૃહિણી ગૃહસુચ્યતે” નીતિકારોએ ગૃહિણીને જ ઘર કહ્યું છે. ગૃહસ્થાશ્રમમા સ્ત્રીનું કેટલું ઊંચું સ્થાન છે, તે આ પરથી સમજી શકાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે પત્નીને પોતાની સહધર્મિણી અને સહચરી સમજવી એ યોગ્ય પતિનું કર્તવ્ય છે.

પત્નીનું કર્તવ્ય

ખીજી તરફ પત્નીનું પણ એ કર્તવ્ય છે કે તે પોતાને પતિની અર્ધાંગના સમજે અને પતિના સુખદુઃખમાં એને સાથ આપે. સીતાને આદર્શ પત્ની એટલા માટે જ કહેવામા આવે છે કે દુઃખના સમયમા પણ એણે રામચંદ્રજીનો સાથ છોડ્યો નહિ. તેમની સાથે વનમા ગયા અને પ્રસન્નતાપૂર્વક સુખદુઃખનો સામનો કર્યો. સ્ત્રીનો દેવ એનો પતિ જ છે. પતિની પવિત્ર આરાધનામા સ્ત્રીઓનું ગૌરવ છે. પતિના સુખમાં સુખી અને પતિના દુઃખમા દુઃખી એ પતિવ્રતા સ્ત્રીઓનો આચાર હોય છે. જે સ્ત્રી સુખના સમયમાં પતિની સાથે રહે છે, અને દુઃખમાં વ્યવહાર બદલી નાખે છે, તેને અર્ધાંગના કહી શકાય નહિ. સ્ત્રીઓના પતિવ્રતની સાચી કસોટી તો દુઃખના સમયમાં જ થાય છે. પત્નીનું અન્ય આવશ્યક કર્તવ્ય એ પણ છે કે પતિનાં આવક અને ખર્ચ એ બન્નેને જોઈને પોતાની રહેણીકરણી કેળવે. પણ લગભગ તો એવું જ જોવામાં આવે છે કે સ્ત્રીઓ પતિની આવક તરફ જોયા વિના પોતાના ઘરેણાં અને કિંમતી વસ્ત્રો માટે આગ્રહ રાખતી જોવામા આવે છે. સ્ત્રીઓએ આભૂષણો અને સારાં વસ્ત્રોમાં જ સુખ માની લીધું છે. આમાં એને એ

ધ્યાન નથી રહેતું કે આવી માગણીઓ કરી તે પોતાના પતિને અધર્મદ્વારા દ્રવ્યોપાર્જન કરવાનું આડકતરું દબાણ કરી રહી છે. પતિ ગમે તેમ કરે, પરંતુ ઘરેણાં, કિંમતી વસ્તો તથા ફેશનના સાધનો માટેની સ્ત્રીની માગણી તો પૂરી થવી જ જોઈએ ! જે સ્ત્રી પતિને આવાં રોજનાં નવાં નવાં ફરમાનોથી ચિંતામાં નાખે છે, તે ધર્મ ચૂકે છે. પતિનું સુખ એજ સ્ત્રીઓનું સાચું આભૂષણ છે. પતિવ્રત એજ એની શોભા છે, ઘરેણા નહિ. બહેનોએ આ બાબત પ્રત્યે ખાસ લક્ષ આપવાની જરૂર છે. ઘણેભાગે એવું જોવામાં આવે છે કે પતિ જ્યારે જમવા બેસે ત્યારે પત્ની એની સમક્ષ પોતાની માગણીઓની રજૂઆત કરતી હોય છે અને જો એની માગેલી વસ્તુઓ પૂરી પાડવામાં થોડું મોડું થઈ જાય તો પત્નીનું કઠોર ભાષણ શરૂ થાય છે, અને ઘરમાં કંકાસ પેસી જાય છે. પરિણામે ગૃહસ્થાશ્રમ દુઃખમય બની રહે છે. સાચી પતિવ્રતા સ્ત્રીનું એ કર્તવ્ય છે કે એણે પોતાની જરૂરીઆતો એટલી બધી તો ન વધારવી જોઈએ કે પતિ એ પૂરી ન કરી શકે. સ્ત્રીએ મૃદુ-ભાષિણી થવું જોઈએ. જે સ્ત્રીમાં મૃદુભાષણનો ગુણ હોય છે, તે સદાયે સુખી રહે છે. વાણીની મીઠાશ જીવનમાં પણ ખરે-ખર મીઠાશ લાવે છે. વાણીની મીઠાશને કારણે જ નાનાં બાળકો મીઠાઈ ન ખરીદતાં એક પૈસાની વાંસળી જ ખરીદે છે. ઘંટીના મીઠા રવમાં જ નાનાં બાળકો રોતાં બંધ થઈ જતાં હોય છે. દુનિયા વશીકરણ મંત્રને શોધી રહી છે, પરંતુ સાચો વશીકરણ મંત્ર તો મૃદુભાષણમાં જ રહેલો છે. દલપતરામ કવિએ કહ્યું છે:

મારણ્યમંત્ર અચિત્ ક્ષમા મતમોહત મન્ન રુડી ચતુરાઈ,
સ્તંભનમન્ન સદા સન્માન પ્રકર્ષણ મન્ન સનેહ સચાઈ;
એમ ઉદ્યોગીયણુ જ ઉચ્ચાટન વાણી ભલી વશ કારણુ ભાઈ,
અન્ન સંજીવન ઔષધિ છે દલપત વાણીમાં રહી અમૃતાઈ.

કઠોર ભાષણ કરવું એ પ્રકૃતિની પણ વિરુદ્ધ છે. એક ઉર્દુ શાયરે કહ્યું છે.

फिदतर को नापसंद है सख्ती जवान में,
पैदा हुई न इसलिये हड्डी जवान में

જીભમા હાડકું નથી એ હકીકત સિદ્ધ કરે છે કે કઠોર ભાષણ પ્રકૃતિને પસંદ નથી. મૃદુ ભાષણદ્વારા સ્ત્રી પોતાનાં કાર્યો અને મનોરથોને સિદ્ધ કરી શકે છે. કઠોર ભાષણ કરનારી કર્કશા સ્ત્રીઓ જીવનભર દુઃખી અને કલેશ કરનારી જ હોય છે. ગૃહસ્થાશ્રમના નંદનવનમાં તેઓ દાવાનળ સમાન બની રહે છે. મૃદુભાષિણી સ્ત્રી પોતાના પતિ, સાસુ, સસરા તથા અન્ય કુટુંબીઓનો પ્રેમ સંપાદન કરી શકે છે. સ્ત્રી સ્વભાવેજ કૌમળ છે, એથી વાણીદ્વારા પણ એણે વધુ કૌમળ બનવું જોઈએ.

સ્ત્રીનું એ કર્તવ્ય છે કે યોગ્ય કાર્યોમાં પતિને સલાહ આપે. કુશળ પત્ની પતિના મંત્રીનું કામ કરે છે. પતિઓને ન્યાય માર્ગે જ દોરવાનું કાર્ય પણ સ્ત્રીઓનું છે. જો સ્ત્રીને એમ ખબર પડે કે પતિ અન્ય માર્ગે જઈ રહ્યો છે, તો ત્યાગ અને બલિદાનનો આશ્રય લઈને તેને સન્માર્ગ પર લાવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. પ્રાચીન કાળના ઇતિહાસમાં એવા અનેક ઉદાહરણો છે, જેમાં સ્ત્રીઓએ પોતાના ત્યાગ અને બલિદાનોદ્વારા કુમાર્ગે જતા પતિઓને સન્માર્ગે લાવવાનાં કાર્ય કર્યાં

છે. સ્ત્રીધર્મની વ્યાખ્યા બહુ જ વિસ્તૃત છે. સંક્ષિપ્તમા કહીએ તો પતિવ્રતા ધર્મનું પાલન કરવું એ જ પત્નીનું કર્તવ્ય છે. સાસુ અને વહુ

સાસુ અને વહુ વચ્ચેનો અણબનાવ એ કૌટુંબિક જીવનમાં સામાન્ય ઘટના બની ગઈ છે. એથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં આ પ્રશ્ન ઘણો ગંભીર બની ગયો છે. સાસુઓમાં મોટે ભાગે એવી ટેવ પડેલી જોવામાં આવે છે કે વહુઓને તેઓ દાસી ગણે છે, અને વાતવાતમાં ટાંક્યા કરતી હોય છે. આ ટેવ જ સાસુ અને વહુ વચ્ચેના ઝઘડાનું મૂળ કારણ છે. સાસુઓનું એ કર્તવ્ય છે કે તેઓ વહુઓને પોતાની પુત્રીઓની બરાબર સમજે, અને વહુઓનું એ કર્તવ્ય બની રહે છે કે સાસુઓને તેઓ માતા સમાન સમજે. સાસુઓએ પોતાના મનમાં સમજવું જોઈએ કે વહુ તો હમણાજ એની માતાની ગોદ તણને આવી છે, તો એની સાથે માતા કરતા પણ વધારે પ્રેમ-વર્તાવ કરું જેથી એ તેની માતાને ભૂલી જાય. પ્રેમનો આવો આવિર્ભાવ બહુ જ થોડી સાસુઓમાં જોવામાં આવે છે. અને વહુએ પણ સમજવું જોઈએ કે જ્યારથી તે પતિના ઘરમાં આવી છે, ત્યારથી એણે નવું જ કુટુંબ વસાવ્યું છે. સસરા એ પિતા છે, સાસુ એ માતા છે, દિયર અને જેઠ ભાઈઓ છે, નણંદ એ બહેન છે, દેરાણી-જેઠાણી સ્નેહભરી સખીઓ છે, અને પતિ એ બધાના સ્નેહનું કેન્દ્ર છે એમ તેણે સમજી લેવું જોઈએ. આ રીતે જ તે ગૃહસ્થાશ્રમનો લાભ ઉઠાવી શકે છે. સાસુ અને વહુ પરસ્પર માતાપુત્રી જેવો વર્તાવ કરે તો આ સમસ્યાનો ઉકેલ અત્યંત સહેલાઈથી થઈ શકે તેમ છે. સાસુ અને વહુ વચ્ચેના ઝઘડા-

ઓએ આજના ગૃહસ્થ જીવનને વિષમય બનાવી દીધું છે. આ વિષને દૂર કરવા માટે સાસુઓએ કૌશલ્યા અને વહુઓએ સીતા બનવાની આવશ્યકતા છે.

એવી જ રીતે ભાઈઓએ રામ ભરત સમાન બનવું જોઈએ. જે ભાઈઓ એકબીજા સામે કોટે ચડે છે, જમીન મિલકત માટે લડે છે, એક બીજા પ્રત્યે મેલો ભાવ રાખે છે તેઓ બ્રાતૃભાવને કલંકિત કરે છે. ભાઈઓએ રામ અને ભરતનાં એ સ્વરૂપો નજર સામે રાખવાં જોઈએ કે જેમાં એ બન્ને ભાઈઓ રાજ્યલક્ષ્મીને એક બીજાના ઉપર દડાની માફક ઉછાળી રહ્યા હોય. કેવો આદર્શ બ્રાતૃભાવ ! આનું નામ ગૃહસ્થાશ્રમની દિવ્યતા !

આવી રીતે કુટુંબનો હરેક સભ્ય જે પોતપોતાના ધર્મનું પાલન કરે તો ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વર્ગ સમાન સુખરૂપ બને. કૌટુંમિક જીવનની સુખ્યવસ્થા પર ગૃહસ્થાશ્રમનો આનંદ નિર્ભર છે.

સદાચાર

ગૃહસ્થ જીવનની સફળતાનો આધાર સદાચાર પર છે. સદાચારી ગૃહસ્થ જ પોતાનાં કર્તવ્યોનું પાલન કરતો કરતો આગળ વધી શકે છે. પુરુષોએ પોતાની પરિણીતા સ્ત્રી સિવાય અન્ય સ્ત્રીઓને માતા, બહેન અને પુત્રી સમાન માનવી જોઈએ. અને સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિ સિવાય અન્ય પુરુષોને પિતા, ભાઈ અથવા પુત્ર માનવા જોઈએ. સદાચારની મર્યાદાનો ભંગ કરવો એ સુખી જીવનમા આગ લગાડવા બરાબર છે. રાવણનું ઉદાહરણ આપણી સામે જ છે. એણે પરનારીની ઈચ્છા કરી તો

સોનાની લાંકા ખાક થઈ ગઈ. એથી ઉલટું, સુદર્શન શ્રાવકે પ્રસન્નતાપૂર્વક શૂળીએ ચઢી જવાનું સ્વીકાર્યું, પરંતુ અલયારાણીની અયોગ્ય માગણીનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. એવી જ રીતે જોધપુરના રાઠોડ દુર્ગાદાસે ઔરંગઝેબની યેગમ શુલેનારની વિનંતી માની નહિ. શુલેનાર દુર્ગાદાસ પર મુગ્ધ હતી. એણે દુર્ગાદાસને કહ્યું કે જો તું મારો સ્વીકાર કરે તો આજે જ હું બાદશાહને મારીને તને દિલ્હીનો સમ્રાટ બનાવી દઉં, પણ દુર્ગાદાસે કહ્યું તું મારી માતા છે. જ્યારે શુલેનારને પોતે આપેલું પ્રલોભન નિષ્ફળ જતું દેખાયું ત્યારે તેણે દુર્ગાદાસને ધમકી આપી કે જો તું મારી પ્રાર્થનાનો અસ્વીકાર કરીશ તો તારું માથું ધડથી જૂઠું કરાવી નાખીશ. દુર્ગાદાસે કહ્યું, હું એની પરવા કરતો નથી. સદાચાર મને પ્રાણ કરતાં પણ વધારે છે. સદાચારી વ્યક્તિઓ પ્રાણનું બલિદાન આપીને પણ પોતાનો ધર્મ નિભાવે છે. પ્રાણ જતા પણ તેઓ મલિન આચરણનો વિચાર સુદ્ધા કરતા નથી. એથી તો કહેવામાં આવ્યું છે કે—

પ્રિયા ન્યાય્યા વૃત્તિર્મલિનમસુભક્તેઽપ્ય સુકરમ્ ।

અર્થાત્—સજ્જન પુરુષ ન્યાયથી કામ લે છે. તેઓ પ્રાણ શુભાવવાનું પસંદ કરે છે, પણ મલિન વિચાર સુદ્ધાં કરવો તેમને ગમતો નથી.

આવી રીતે ગૃહસ્થના સામાન્ય વિચારોનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. આ સામાન્ય ધર્મોનું પાલન કરનાર ગૃહસ્થ જ શ્રાવકધર્મનું પાલન કરી શકે છે. ભગવાન મહાવીરે શ્રાવકનાં ૧૨ વ્રતો બતાવ્યા છે. અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય,

અપરિગ્રહ, દાન, સેવા, અતિથિસત્કાર વગેરે ગૃહસ્થના ધર્મો છે. અને એમનું પાલન કરવું એ સાચા ગૃહસ્થનું કર્તવ્ય છે. કૌટુંબિક કર્તવ્યો ઉપરાંત સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય કાર્યોમાં લાગ લેવો એ પણ ગૃહસ્થનું કર્તવ્ય છે. આ કર્તવ્યોનું યોગ્ય પાલન કર્યા પછી જ આધ્યાત્મિક ધર્મની આરાધના થઈ શકે છે વિકાસનું પરમ સાધન તો આધ્યાત્મિક ધર્મ જ છે. આધ્યાત્મિક ધર્મ એ જ મોક્ષનું સાધન છે. પરંતુ અધ્યાત્મધર્મના પાલનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ગૃહસ્થધર્મનું સારી રીતે પાલન કરવું આવશ્યક બની રહે છે.

આશા છે કે આપ ગૃહસ્થધર્મનું યોગ્ય રીતે પાલન કરશો અને એ રીતે ધીરે ધીરે આગળ વધીને આધ્યાત્મિકધર્મના પાલનદ્વારા તમારું પરમ અને ચરમ સાધ્ય-મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવાની કોશીશ કરશો.

: ૫ :

ધ્યાયતો વિષયાન્પુન્સઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।
 સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥
 ક્રોધાદ્ભવતિ સમ્મોહઃ સમ્મોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।
 સ્મૃતિભ્રંશાદ્બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણયતિ ॥
 (ભગવદ્ગીતા)

પ્રિય આત્મખંધુઓ !

હમણા જ તમે શાસ્ત્રરૂપમાં સંગ્રહિત પ્રભુ મહાવીરની અમર વાણીનું શ્રવણ કર્યું છે. આપણું કેવું પરમ સૌભાગ્ય છે કે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી મહાપુરુષોના અનુભવો દ્વારા લાભાર્થેલાં શાસ્ત્રોને શ્રવણ કરવાનો આપણને સુવર્ણ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. દીર્ઘ તપશ્ચર્યા અને કઠિન સાધનાના ફળસ્વરૂપ એ મહાત્માઓએ જે પરમ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કર્યો એને વિશ્વ-કલ્યાણની ઉદાર ભાવનાથી પ્રેરાઈને એમણે સંસારની સમક્ષ પ્રવચનરૂપે ઉપસ્થિત કરી દીધા. મહાપુરુષોના અનુભવોના સાર-રૂપ શાસ્ત્રો આપણાં માર્ગદર્શક બન્યાં છે. એ શાસ્ત્ર આપણને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવી રહ્યાં છે. આ શાસ્ત્રો આપણને ચેત-વણી આપી રહ્યાં છે કે હે કલ્યાણ પંથના પથિકો ! તમારે સાવધાની પૂર્વક આ માર્ગે જવું જોઈએ. જો નહિ જાઓ તો તમારું કલ્યાણ થવું અસંભવિત છે. આ શાસ્ત્રો આપણને કલ્યાણના માર્ગમાં સાવધાન રહેવાની ચેતવણી આપી રહ્યાં

: ૫ :

ધ્યાયતો વિષયાન્પુંસઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।
 સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥
 ક્રોધાન્નવતિ સમ્મોહઃ સમ્મોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।
 સ્મૃતિભ્રંશાદ્બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણયતિ ॥

(ભગવદ્ગીતા)

પ્રિય આત્મબંધુઓ !

હમણાં જ તમે શાસ્ત્રરૂપમાં સંગ્રહિત પ્રભુ મહાવીરની અમર વાણીનું શ્રવણ કર્યું છે. આપણું કેવું પરમ સૌભાગ્ય છે કે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી મહાપુરુષોના અનુભવો દ્વારા લખાયેલાં શાસ્ત્રોને શ્રવણ કરવાનો આપણને સુવર્ણ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. દીર્ઘ તપશ્ચર્યા અને કઠિન સાધનાના ક્ષણસ્વરૂપ એ મહાત્માઓએ જે પરમ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કર્યો એને વિશ્વ-કલ્યાણની ઉદાર ભાવનાથી પ્રેરાઈને એમણે સંસારની સમક્ષ પ્રવચનરૂપે ઉપસ્થિત કરી દીધા. મહાપુરુષોના અનુભવોના સાર-રૂપ શાસ્ત્રો આપણા માર્ગદર્શક બન્યા છે. એ શાસ્ત્ર આપણને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવી રહ્યાં છે. આ શાસ્ત્રો આપણને ચેત-વણી આપી રહ્યાં છે કે હે કલ્યાણ પથના પથિકો ! તમારે સાવધાની પૂર્વક આ માર્ગે જવું જોઈએ. જો નહિ જાઓ તો તમારું કલ્યાણ થવું અસંભવિત છે. આ શાસ્ત્રો આપણને કલ્યાણના માર્ગમાં સાવધાન રહેવાની ચેતવણી આપી રહ્યાં છે.

જેમને કાન હોય, તે આ જ્ઞાનીઓની ચેતવણી સાંભળે. જે નહિ સાંભળે તો પ્રશ્નાન્તાપ સિવાય એમના ભાગ્યમાં અન્ય કંઈ છે જ નહિ. શાસ્ત્રકારોએ આપણા પર કેવો ભારે ઉપકાર કર્યો છે ! આપણે જીવનનો અંધાકારભર્યો માર્ગ સરળતાથી પસાર કરી શકીએ તે માટે તેમણે શાસ્ત્રરૂપી દીપક એ રસ્તા પર ધર્યો છે. આ પ્રકાશને સહારે આપણા લક્ષ્ય પર પહોંચવામાં આપણને કોઈ મુસીબત રોકી શકતી નથી.

શાસ્ત્રકારોએ જીવનના કલ્યાણને માટે જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે, તેમાં બ્રહ્મચર્ય મુખ્ય છે. જીવનવિકાસ માટે બ્રહ્મચર્યની આવશ્યકતાનો સ્વીકાર સંસારના સર્વ ધર્મીયાર્યો, મહર્ષિઓ અને મહાપુરુષોએ કર્યો છે.

બ્રહ્મચર્યનો મહિમા

બ્રહ્મચર્યનો મહિમા અપાર છે. સર્વ ધર્મોમાં બ્રહ્મચર્યને અગ્રસ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. જૈન શાસ્ત્રકારોએ અતિ મુક્ત-કંઠે બ્રહ્મચર્યના યશોગાન ગાયાં છે. બ્રહ્મચારીમાં એવી દિવ્ય-શક્તિ પ્રગટ થાય છે કે દેવતાઓ પણ એને નમસ્કાર કરે છે.

દેવદાણવગન્ધવા જક્ષ્વરક્ષ્વસ્સકિન્નરા ।

વંમચારિં નમસંતિ દુક્કરં જે કરંતિ તે ॥

અર્થાત્-દેવ, દાનવ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ અને કિન્નર વગેરે દેવતાઓ પણ કહિન બ્રહ્મચર્યની આરાધના કરનારા બ્રહ્મચારીઓને નમસ્કાર કરે છે.

અખંડ બ્રહ્મચારીમાં બ્રહ્માંડમાં હયમચાવી મૂકવાની તાકાત હોય છે. એ આકાશ અને પાતાળને એક કરી શકે છે.

દુનિયામાં એવું કોઈ કાર્ય નથી કે અક્ષયચારી એને સાધ્ય ન કરી શકે. અક્ષયચારીમાં એવી અદ્ભુત તાકાત હોય છે કે દુનિયાની સર્વ શક્તિઓ એની આગળ પાણી ભરતી હોય છે. અક્ષયચર્ય સ્વયં અક્ષય છે—શક્તિનું પિંડ છે.

પ્રશ્નવ્યાકરણસૂત્રના ચતુર્થ સંવરદ્વારમાં અક્ષયચર્યના મહિમાનું વર્ણન કરતાં ભગવાન સુધર્માસ્વામી શ્રી જંબૂસ્વામીને કહે છે—

જમ્બૂ ! एत्तो य बंभचेरं तवनियमनाणदंसणचरित्तसम्मत्त-
विणयमूलं, यमनियमगुणप्पहाणजुत्तं हिमवंतं महत्तंतेयमंतं
पसत्थं गंभीरं थिमिय मज्झे..... ।

जस्मिन् आराहियस्मि आराहियं वयमिणं सत्तं सीलं तवो
य विणओ संजमो य खंति मुत्ति गुत्ति, तहेव य इहलोप य
परलोप य जसे य किच्ची-य पञ्चओय..... ।

અર્થાત્—હે જંબૂ ! આ અક્ષયચર્ય એ તપ, નિયમ, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર્ય, સમ્યક્ત્વ અને વિનયનું મૂળ છે. યમ, નિયમ આદિ ગુણોનો એ આધાર છે. જેવી રીતે પર્વતોમાં હિમાલય પ્રધાન છે, તેવી જ રીતે સર્વ યમ નિયમોમાં અક્ષયચર્ય પ્રધાન છે, તેજોમય છે, પ્રશસ્ત છે, ગંભીર છે....અક્ષયચર્યવ્રતની આરાધના કરવાથી તપ, વિનય, ક્ષમા, મુક્તિ, શુભિ, વગેરેની આરાધના થઈ શકે છે. અક્ષયચર્ય આ લોક અને પરલોકમાં યશ, કીર્તિ અને વિશ્વાસના કારણરૂપ છે. અક્ષયચર્ય પશુ સર્વ સદ્-ગુણોનું મૂળ છે. જેવીરીતે પર્વતોમાં મેરુ, હાથીઓમાં ઐરાવત, પશુઓમાં સિંહ પ્રધાનપદ ભોગવે છે, એવી જ રીતે વ્રતોમાં અક્ષયચર્ય પ્રધાન છે.

તવેસુ વા ઉત્તમં વંમચેરં

હરેક પ્રકારનાં તપમાં બ્રહ્મચર્ય જ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. ઉપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે “તપો વૈ બ્રહ્મચર્યમ્” અર્થાત્ બ્રહ્મચર્ય એ જ તપ છે. જેવી રીતે વૃક્ષનો આધાર મૂળ છે, મૂળને લીધે જ શાખા પ્રશાખા, પત્ર, પુષ્પ, ફળ વગેરે થાય છે, અને મૂળ ન હોય તો આમાથી કશુંજ સંભવી શકતું નથી, એવી જ રીતે બ્રહ્મચર્ય ધર્મરૂપી વૃક્ષનું મૂળ છે. એને લીધેજ અન્ય યમ નિયમોની આરાધના કરી શકાય છે. એના વિના ધર્મની આરાધના નથી થઈ શકતી— સૂલં નાસ્તિ કુતઃ શાસ્ત્રા ? મૂળ વિના શાખા કઈ રીતે સંભવે ?

તાત્પર્ય એ છે કે બ્રહ્મચર્ય પર જ ધર્મનો આધાર છે. ધર્મની આરાધના માટે બ્રહ્મચર્યનું પાલન આવશ્યક છે.

બ્રહ્મચર્ય શક્તિનો પુંજ છે. કોઈ પણ પુરુષાર્થ શક્તિ વિના સાધ્ય નથી થઈ શકતો. શક્તિનો બધો જ આધાર બ્રહ્મચર્ય પરજ રહેલો છે. શારીરિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક, ધાર્મિક, વગેરે સર્વ પ્રકારની શક્તિઓનો સ્રોત બ્રહ્મચર્ય જ છે. બ્રહ્મચર્યના પાલનથી શરીર, મન અને આત્મા બળવાન બને છે. અને બ્રહ્મચર્યના અભાવથી એ સર્વનું પતન થાય છે. અખંડ બ્રહ્મચર્યને કારણે તો ભીષ્મ વિશ્વના પિતામહ કહેવાયા. બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપથી સુદર્શન શેઠને માટે શૂળીનું સિંહાસન બની ગયું. યોગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

। બ્રહ્મચર્યપ્રતિષ્ઠાયાં વીર્યલાભઃ ।

અર્થાત્—બ્રહ્મચર્યના પાલનથી વીર્યનો લાભ થાય છે. વીર્ય એજ શક્તિ છે. એજ જીવન છે.

બ્રહ્મચર્યનો અર્થ

બ્રહ્મચર્યનો વાસ્તવિક અર્થ ખૂબ જ વિસ્તૃત અને ઉદાર છે. બ્રહ્મચર્યનો વ્યુત્પત્તિ-નિષ્પન્ન અર્થ છે “બ્રહ્મણિ ચર્યતે અનેનેતિ બ્રહ્મચર્યમ્” અર્થાત્ જેનાદ્વારા બ્રહ્મમાં વિચરણ થઈ શકે તે બ્રહ્મચર્ય છે. બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ પરમાત્મા, આત્મા અને પ્રત્યેક શુભ કામ એવો થાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે જેના દ્વારા બ્રહ્મ અથવા આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે એ બ્રહ્મચર્ય છે. પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે અને આત્મદર્શનને માટે ઇન્દ્રિયોનો નિયંત્ર કરવાની ખાસ જરૂર રહે છે. ઇન્દ્રિયનિયંત્ર અને ખાસ સંયમ વિના આવો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી, માટે જ ઇન્દ્રિયનિયંત્રને બ્રહ્મચર્ય કહે છે. ઇન્દ્રિયો પર સંપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત કરવો એ ખરેખર જ બ્રહ્મચર્ય છે. બ્રહ્મચર્યનો આટલો વ્યાપક અર્થ હોવા છતાં આજકાલ વીર્યરક્ષા એટલે બ્રહ્મચર્ય એવો અર્થ વધુ પ્રચલિત છે.

વીર્ય એજ શરીરનો રાજા છે. વીર્ય એજ જીવન છે, એજ શક્તિ છે. વીર્યની પર જ જીવનનો આધાર છે. કહ્યું છે કે—

। मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात् ।

અર્થાત્—વીર્યનો નાશ કરવો એ મૃત્યુ છે, અને વીર્યની રક્ષા કરવી એજ જીવન છે. આ કથનથી વીર્યરક્ષાતું મહત્ત્વ સારી રીતે સમજી શકાય છે.

પ્રાચીન આર્ય તેમજ જૈન સંસ્કૃતિમાં બ્રહ્મચર્યતું સ્થાન અતિ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આર્ય સંસ્કૃતિ અનુસાર માનવજીવન ચાર વિભાગોમાં વહેંચાયેલું હતું. પહેલો બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, બીજો

ગૃહસ્થાશ્રમ, ત્રીજો વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને ચોથો સન્યસ્તાશ્રમ. આ આશ્રમ પ્રણાલી અનુસાર જીવનનાં પ્રારંભિક પચ્ચીસ વર્ષ સુધી પ્રત્યેક વ્યક્તિ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે. અને આ વર્ષોમાં શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક, વગેરે શક્તિઓનું સંપાદન કરી પોતાને ભવિષ્યના સુખમય જીવનને માટે તૈયાર કરે છે. પ્રાચીનકાળમાં ઉચ્ચ કોટિના વિદ્વાનો, તત્ત્વવેત્તાઓ, દાર્શનિકો તથા મોટા મોટા શૂરવીર તેજસ્વી પુરુષો થઈ ગયા છે. એનું કારણ આ આશ્રમ પ્રણાલી અને વિશેષતઃ બ્રહ્મચર્ય જ છે. આ આદર્શ આશ્રમ પ્રણાલીના નિર્માતાઓએ બ્રહ્મચર્યમાં જ સર્વતોમુખી ઉન્નતિનાં દર્શન કર્યાં; એથી એમણે સર્વ પ્રથમ બ્રહ્મચર્યને જ પ્રધાન સ્થાન આપ્યું.

આજે આ દેશમાં આ પ્રણાલિકા રહી નથી, એ દુર્ભાગ્યની વાત છે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ નષ્ટ થયો અને પરિણામ એ આવ્યું કે આપણી હરેક રીતે પડતી થઈ. આપણે રાજનૈતિક વર્ચસ્વ ખોયું, આર્થિક દૃષ્ટિએ ધનમાલ વિદેશોમા વહાવીને કંગાળ બન્યા, ધાર્મિક તેમજ સામાજિક દૃષ્ટિથી પાંગળા બન્યા, આ તો બધું બન્યું. પણ આપણે આપણા શારીરિક હ્રાસ પણ કરી નાખ્યો અને સ્વાસ્થ્ય પણ ખોયું. જે દેશમાં લીમ, અનુન, રાણા પ્રતાપ અને શિવાજી જેવા વીર થયા એ દેશમાં આજે પીળા અને ફીક્કા ગાલવાળા, ઊંડી નિસ્તેજ આંખોવાળા, કમજોર, માયકાંગલા અને નિષ્ક્રિય યુવાનો જ્યાં ત્યાં ભટકતા જોવામાં આવે છે. આપણા દેશમાં બાળ મૃત્યુનું પ્રમાણ વધારે છે. આપણે ત્યાંનું સરેરાશ આયુષ્ય પણ ૨૩ વર્ષનું છે. તાત્પર્ય એ છે કે આપણે શારીરિક, આર્થિક, ધાર્મિક, રાજનૈતિક,

વગેરે સર્વ પ્રકારે પતિત થયા છીએ. કવિવર મૈથિલીશરણ-
ગુપ્તાના શબ્દોમાં કહી શકીએ કે—

યદિ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ મિટાકર શક્તિકો છોતે નહીં !

તો આજ હમ મૃત જાતિયોં મેં યોં ગિને જાતે કહીં ?

આથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આપણી પ્રજાએ કરેલી બ્રહ્મ-
ચર્યની ઉપેક્ષા એ જ આજના ભયંકર પતનનું કારણ છે.
બ્રહ્મચર્ય વિના આજે ભારતનાં સંતાનો દયામણાં અને નિરસ-
હાય બની રહ્યાં છે. આ ધર્મપરાયણ ભારત દેશમાં વિલાસિતા
અને નીતિબ્રહ્મતાની ઘોલખાલા જોઈને ખૂબ અફસોસ થાય છે.
આજે ગુલામ ભારતના વાતાવરણમાં ઝેરી હવા ફેલાઈ રહી છે.
કુશિક્ષણ અને ફેશને આજના યુવાનો અને યુવતીઓને પથ-
બ્રહ્મ કરી નાખ્યાં છે.

ફેશન

આજ કાલની શિક્ષણ પ્રણાલીમાં ચારિત્ર્યનું નામનિશાન
પણ નથી હોતું. શાળા કોલેજોમાં અભ્યાસ કરનારાંઓમાં મોટે
ભાગે ચારિત્ર્યહીન અને ફેશનપરસ્ત યુવાનો અને યુવતીઓ
જોવામાં આવે છે. એનું કારણ એ છે કે શિક્ષણ સંસ્થાઓના
અધ્યાપકો ચારિત્ર્યના શિક્ષણ તરફ લક્ષ આપતા નથી. સાથો-
સાથ વધતી જતી ફેશને સહાચારના ઉપવનમાં આગ મૂકી છે.
આજનો યુવાનવર્ગ ફેશનમાં આંધળો બની ગયો છે. જે દેશનાં
યુવક યુવતીઓ પોતાના નૈસર્ગિક તેજથી, સહજ સૌંદર્યથી,
અને સુખમંડળની કાન્તિથી શોભી ઉઠતા હતા, એ જ દેશનાં
યુવક અને યુવતીઓ આજે એ સ્વાભાવિક તેજથી વિહીન

બની જઇ બનાવટી રનો, ક્રીમ અને પાવડરથી ચહેરાઓને ચમકાવવાની વ્યર્થ કોશીશ કરતાં બેવામાં આવે છે. આજની યુવતીઓનો અધિકાંશ સમય શૃંગાર-સજાવટમાં પૂરો થતો હોય છે. એક ગુજરાતી કવિએ કહ્યું છે—

અલબેલી ફેશનો દુનિયામાં આવી, નારીએ વર્તાવેા કેર રે,
બેઘલોને આજની નારીઓ.

મસ્તકે પીનો તાળે, ઠાને એરીંગલં

બળે રંગુન કેરી ચેન રે. બેઘલો.

હાથે રૂમાલ લાગે, પગમાં ચ પલિયાં,

આંખે ચશ્માના શણગાર રે,

આ પ્રસંગે એ કહી દેવું પણ આવશ્યક લાગે છે કે આજ કાલની કેટલીક બહેનો ખારીક વસ્ત્રો પહેરવામાં પોતાની શોભા અને ઇજ્જત સમજે છે. ઘણી બહેનો ચમકદાર સૂક્ષ્મ વસ્ત્રો પહેરીને ધર્મનાં તેમજ અન્ય સ્થાનો પર જતી હોય છે, એ ખૂબ દુઃખની વાત છે. વસ્ત્રો પહેરવાનો ઉદ્દેશ લાજ ઢાંકવાનો છે. આવાં ખારીક વસ્ત્રોથી આ ઉદ્દેશ સફળ થતો નથી. બહેનો ! આવાં વસ્ત્રો તમારી લાજને ઢાંકતાં નથી. ખારીક વસ્ત્રો પહેરવાં એ પોતાની નિર્લજ્જતાનું પ્રદર્શન કરવા બરાબર છે. એથી જો તમે તમારાં શીલ અને લજ્જાની રક્ષા કરવા માગતા હો તો ખારીક વસ્ત્રોને છોડીને સાદાઇભર્યું પવિત્ર શુવન ગાળો. સાદા પવિત્ર શુવનમાં જ સ્ત્રીની સાચી મહત્તા છે. સાદાઈ એ જ સાચી સુંદરતા છે. ભાઈઓ ! તમને પણ એ કહેવાનું છે કે તમે પણ ખારીક વસ્ત્રો છોડી દો અને તમારું શુવન પણ એટલું જ સાદું બનાવો. જે યુવકો પોતાની સજાવટમાં પોતાનો સમય બરબાદ કરે છે, તેમને તો ખાસ કહું છું કે

આ નિરર્થક ફેશનનો મોહ તેઓ છોડી દે. આ ફેશન એમનો સર્વનાશ કરશે. તેઓ પતંગીઆની પેઠે ફેશનના દીપક પર મોહિત થઈ બળી મળશે. ભાઈઓ અને બહેનો ! આ ફેશન તમારા અક્ષયચર્ચનો નાશ કરી રહી છે. એ તમારા શરીરના સ્વાસ્થ્ય અને સૌંદર્યને બરબાદ કરી રહી છે અને તમારું ધન લૂંટી રહી છે. આ તન, મન અને ધનને ચૂસનારી હાકણુ ફેશનના ચક્રાવામાથી છૂટો અને સાદું પવિત્ર જીવન વ્યતીત કરો. એમાંજ તમારા શીલની, ધર્મની અને દેશની ઉન્નતિ છે.

સદાચારી સુદર્શન

બંધુઓ ! તમારી સમક્ષ અખંડ અક્ષયચર્ચના આદર્શરૂપ ભગવાન અરિષ્ટનેમિ તથા ગાગેય કુમાર(ભીષ્મ પિતામહ) ના ઉજ્જવળ જીવન પડ્યા છે. આદર્શ શ્રાવક સુદર્શનનો આદર્શ પણ તમારી સામે છે. અલયા રાણી સુદર્શન પર મુગ્ધ થઈ ગઈ હતી. તે સુદર્શનને પોતાની વિષયવાસનાનું સાધન બનાવવા માગતી હતી. અનેક ઉપાયોદ્ધાર એણે પોતાનો મનોરથ સિદ્ધ કરવાનો મનસૂઓ કર્યો. એ પ્રમાણે એણે પ્રયત્નો પણ કર્યા, પરંતુ એ ફાવી નહિ. એક દિવસ વસંતોત્સવ નિમિત્તે નગરનાં નરનારીઓ નગરની બહાર ગયાં હતા ત્યારે પૌષધશાળામાં પૌષધ કરીને બેઠેલા સુદર્શનને રાણીએ સૈનિકોદ્ધાર બળ-જબરીથી મહેલમાં પકડી મંગાવ્યો. સોળે શણગારોથી સજ્જ થઈ રાણી સુદર્શનની પાસે આવી અને વિવિધ હાવભાવોનું પ્રદર્શન કરતી કહેવા લાગી કે ખૂબ લાભા સમયથી હું તમારે માટે ટળવળું છું. આજે આ સુઅવસર મને પ્રાપ્ત થયો છે. મારી તરસ તમે છીપાવો. તમારા રૂપે જ મને આવો વર્તાવ

કરવાને પ્રેરિત કરી છે. મને ક્ષમા કરો અને આ લાંબા સમયની તૃષ્ણાને તૃપ્ત કરો.

સુદર્શન-માતા ! તમે આ શું કહી રહ્યા છો ?

સુદર્શનના મુખમાંથી “ માતા ” શબ્દવડે થયેલું સંબોધન સાંભળીને રાણી તો ચોકી ઉઠી. એ કહેવા લાગી. “ જુઓ સુદર્શન ! વધુ મને ટળવળાવો નહિ. તમારે માટે હું સમસ્ત રાજ્ય સમર્પિત કરવાને તૈયાર છું. મહારાજ તો મારા ઈશ્વારા પર નાચે છે. જો તમે મારી સાથે પ્રેમ કરશો તો સમજી લો કે સમસ્ત રાજ્ય તમારા હાથમાં જ છે.

સુદર્શને કહ્યું. ‘ માતા ! રાજ્ય અને વૈભવ સાથે મારે કંઈ મતલબ નથી. મારો ધર્મ રાજ્ય કરતાં પણ અધિક છે. ’

‘ સુદર્શન ! માની જાઓ ! ’ રાણીએ કહ્યું. ‘ હું તમને ખૂબ કાલાવાલા કરીને કહું છું કે માની જાઓ અને મારી અભિલાષાઓને પૂર્ણ કરો. નહિ તો એ પણ સાથે સાથે સમજી લો કે તમે હવે ફસાઈ ચૂક્યા છો. તમારું માથું મારા હાથમાં છે. જો જીવન વહાલું હોય તો મારી પ્રાર્થના માની લો. ’

રાણીની આ ધમકીની સુદર્શન પર જરા પણ અસર પડી નહિ, તે પોતાના ધર્મપર દૃઢ રહ્યા. એમનું એકેય રુંવાડું પણ ફરક્યું નહિ. રાણીએ બધા જ ઉપાયો અજમાવી લીધા. એ હારી ગઈ, આખરે એણે રૂપને વિરૂપ કરી મૂક્યું અને કોલાહલ મચાવી મૂક્યો. સૈનિકોદ્વારા સુદર્શનને પકડવામાં આવ્યા અને અંતપુરમાં ઘુસી જઈ બળાત્કાર કરવાનો એના

પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો. રાજાએ એને શૂળીએ ચઢાવવાનો હુકમ કર્યો.

શૂળી તૈયાર થઈ, સમય નજીક આવ્યો, પરંતુ સુદર્શને રાણીની વિરુદ્ધમાં એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યો નહિ. એમના દિલમાં લેશમાત્ર દુઃખ પણ નથી. પોતાનો ધર્મ સુરક્ષિત રહ્યો એ બાબતનો એને હર્ષ છે. એક તીવ્ર કસોટીમાથી અણીશુદ્ધ રીતે પસાર થવાનો અદ્ભુત આનંદ માણી રહ્યા હતા. એમને શૂળી પર ચઢાવવામાં આવ્યા, પરંતુ અહાહા ! આશ્ચર્ય ! મહાઆશ્ચર્ય ! શૂળી સિંહાસનરૂપ બની ગઈ ! આ હતો બ્રહ્મચર્યનો પ્રતાપ.

બંધુઓ ! સુદર્શન શ્રાવકની દૃઢતા કેટલી ? રાણી પોતે એની પાસે કાલાવાલા કરતી ટળવળે છે, છતાં એ ચલિત ન થયા. તમારામાં એટલી દૃઢતા છે ? અફસોસ ! શ્રાવક કહેવાતા કેટલાયે લોકો પરસ્ત્રીઓમાં મન ફેરવ્યા કરે છે. સુદર્શન પણ શ્રાવક હતા. તમે પણ શ્રાવક છો. બન્નેની તુલના કરીને વિચારો કે તમે કયાં છો ? બંધુઓ ! શ્રાવકનો એ ધર્મ છે કે તેઓ પરસ્ત્રીને પોતાની માતા અને બહેન સમજે અને પોતાની સ્ત્રી પ્રત્યે પણ ખૂબ જ મર્યાદિત રહે. લગ્નનો આદર્શ પણ ઉચ્ચ છે. એ ઉચ્ચ આદર્શને સમજીને જ તમારી પોતાની સ્ત્રી પ્રત્યે મર્યાદિત બનો. શ્રાવકને માટે પત્ની સાથે પહુ નિરંકુશ જીવન વ્યતીત કરવું એ એક કાયંકર પાપ છે. શ્રાવક શ્રાવિકાઓએ એ સમજવું જોઈએ કે વિદ્વાન માટે લગ્ન નહીં સુદર્શન શ્રાવકનો આદર્શ આમે રાખીને મનથી, વાણીથી

કર્મથી પરસ્ત્રીસેવનથી દૂર રહેા અને નીતિમય જીવન વ્યતીત કરેા. લક્ષ્મણજીનું ચરિત્ર પ્રહ્લયચર્યને માટે આદર્શ પ્રેરણારૂપ છે. પ્રહ્લયચર્યની કસોટી

રામના વનવાસકાળની વાત છે. રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા પંથ કાપ્યે જાય છે. સમય બહુ થઈ ચૂક્યો છે. રસ્તાના પરિશ્રમને કારણે સીતાનું મુખમંડળ લાલચોળ થઈ ગયું છે, અને થાકનાં સ્પષ્ટ ચિહ્ન દેખાઈ રહ્યાં છે. પાણી, ભોજન અને આરામ કરવાની આ વનવાસીઓને જરૂર લાગી. એક વૃક્ષ હેઠળ સૌ આરામ કરવા બેઠાં. લક્ષ્મણે વનમાંથી પાણી અને ફળફૂલ લઈ આવવાની આજ્ઞા માગી. પરંતુ રામચંદ્રજીએ પોતે જ જવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી અને લક્ષ્મણને કહ્યું, 'હું પાણી અને ભોજનની શોધમાં જાઉં છું, તું અહીં ધ્યાન રાખ.' આમ કહી રામ પાણી અને ભોજનની શોધમાં નીકળી પડ્યા. માર્ગના પરિશ્રમથી થાકેલાં સીતાને ઠંડી છાયા અને હવાની લહરીઓમાં નિદ્રા આવવા લાગી અને પત્થરનો તકિયો બનાવી તે તો ઉઘી ગયા. આ દૃશ્ય જોઈ લક્ષ્મણને વિચાર આવ્યો કે ઉચ્ચ રાજમહેલોમાં સુંદર પલંગ પર મખમલની શય્યા પર ફૂલોની સેજમાં આરામ કરનારા કૌમલાંગી સીતા આજ વનમાં આવી રીતે કઠોર ભૂમિ પર અને પત્થરનું ઓશિકું બનાવીને નિદ્રા લઈ રહ્યાં છે ! માતા સીતાને આ કઠોર પત્થરના તકિયા પર કેવી રીતે નિદ્રા આવી શકે છે ? હું એમની સેવા માટે તો એમની સાથે વનમાં આવ્યો છું. મારે એમની તકલીફ દૂર કરવી જોઈએ. વનમાં અન્ય કોઈ સાધન તો છે નહિ. આ પત્થર કરતાં મારો સાથળ વધુ કૌમળ

છે. એનો તકિયો બનાવી શકાય તેમ છે. એવો વિચાર કરીને અત્યંત પવિત્ર આશયથી પ્રેરાઈને એમણે સીતા માતાનું મસ્તક પોતાની સાથળ પર મૂકી દીધું.

આવી રીતે સીતા લક્ષ્મણની જાંઘ પર સૂઈ રહ્યા છે. અને બીજી તરફ રામચંદ્રજી પાણી અને વનફળ લઈને આવે છે. દ્વરથી એમણે જોયું કે એક સ્ત્રી એક પુરુષની જાંઘ પર સૂતી છે. એમને વિચાર આવ્યો કે હું કોઈ અન્ય જગા પર તો નથી આવ્યો ને ! ચિહ્નો તો બધાં અમે જ્યાં વિશ્રામને માટે રોકાયાં હતાં તે જ સ્થળનાં છે. શું સીતા લક્ષ્મણની જાંઘ પર સૂઈ રહેલાં છે ? આ શું ? રામ વધારે નજીક આવ્યા. અને એમણે જાણી લીધું કે એ સ્ત્રી અને પુરુષ સીતા અને લક્ષ્મણ જ છે. રામે લક્ષ્મણની પરીક્ષા લેવાનો વિચાર કર્યો. એમણે એક પોપટનું રૂપ લીધું અને એ જ વૃક્ષ પર બેસીને લક્ષ્મણને સંબોધીને કહેવા લાગ્યા—

પુષ્પ દૃષ્ટ્વા ફલં દૃષ્ટ્વા દૃષ્ટ્વા યોષિત-યૌવનમ્ ।

ત્રીણિ રત્નાનિ દૃષ્ટ્વૈવ કસ્ય નો ચલતે મનઃ ॥

અર્થાત્—ફૂલ, ફળ અને સ્ત્રીનું યૌવન એ ત્રણે રત્નોને જોઈને કોનું મન વિચલિત થતું નથી ? પોતાના આ પ્રશ્નાત્મક કથનના ઉત્તરમાં લક્ષ્મણ બોલ્યા—

પિતા यस્ય શુચિર્મૂત માતા यस્ય પતિવ્રતા ।

ઉમાસ્ત્યાં ચ સમુત્પન્નસ્તસ્ય નો ચલતે મનઃ ॥

અર્થાત્—જેના પિતા મનસા, વાચા અને કર્મણા પવિત્ર અને સદાચારી હોય, જેની માતા સાચી પતિવ્રતા હોય, તે

સુયોગ્ય માતા-પિતાથી ઉત્પન્ન થયેલો મનુષ્ય કૂલ, કુળ અને સ્ત્રીના યૌવનને જોઈને પણ વિચલિત થતો નથી.

ભાઈઓ ! લક્ષ્મણના આ ઉત્તરમાં ખૂબ મહત્વની બાબત રહેલી છે. જેનાં માતા-પિતા સદાચારી હોય એ સંતાન લગ-લગ સદાચારી જ હોય છે. એનાથી વિરુદ્ધમાં બીજો વિચાર થઈ શકે કે જો માતા-પિતા વિષયી, લાંપટી કે દુરાચારી હોય, તો એમનાં સંતાન પણ સદાચારી કેવી રીતે હોઈ શકે ? સંતાનને સદાચારી બનાવવાની જવાબદારી માતાપિતા પર જ છે. માતાપિતાના સંસ્કાર જ બાળકના જીવનનું નિર્માણ કરે છે, એથી માતાપિતાની જવાબદારી વધી જાય છે. માતાપિતાનાં દુરાચાર વંશવારસોમાં ઉતરતા રહે છે, એટલે એમણે પોતાના સદાચાર વિષે પૂરતું લક્ષ આપવું જોઈએ. યોગ્ય માતાપિતાનાં સંતાન પણ યોગ્ય જ હોય. લક્ષ્મણ દશરથ મહારાજ તથા માતા સુમિત્રાના પુત્ર હતા. બન્ને સદાચારી હતાં એટલે લક્ષ્મણ પણ એવા જ સદાચારી હોવા જોઈએ કે પરસ્ત્રી એની જાંઘ પર સૂતેલી હોવા છતાં એમના મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન થયો નહિ. પોપટે, ફરીથી પ્રશ્ન પૂછ્યો—

वृत्तकुम्भसमा नारी, तप्ताङ्गारसमः पूमान् ।

जानुस्थिता परस्त्री चेत् कस्य नो चलते मनः ? ॥

અર્થાત્—નારી ધીના ઘડા સમાન છે અને પુરુષ બળ-બળતા અંગારા સમાન છે; જાંઘ પર પરસ્ત્રી સૂતી હોય તો કોનું મન વિચલિત ન થાય ?

સદાચારી લક્ષ્મણ પ્રત્યુત્તર આપે છે:—

મનો ધાવતિ સર્વત્ર મદોન્મત્તગજેન્દ્રવત્ ।

જ્ઞાનાંકુશે સમુત્પન્ને તસ્ય નો ચલતે મનઃ ॥

અર્થાત્—મદોન્મત્ત હાથીની પેઠે મન અહીંતહીં ભ્રમણ કર્યા કરે છે, પરંતુ જ્ઞાનરૂપી અંકુશદ્વારા એ મનરૂપી મદોન્મત્ત હાથી વશ થાય છે. જ્ઞાનરૂપી અંકુશવાળી વ્યક્તિનું મન કદાપિ ચલિત થતું નથી.

લક્ષ્મણના સદાચારની કસોટી થઈ. શુદ્ધ સુવર્ણની જેમ અગ્નિ પરીક્ષામાંથી પસાર થયા. મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામ ગદ્-ગદિત થઈ ગયા અને “ ધન્ય સુમિત્રાનંદન ધન્ય ” કહીને અસલરૂપે પ્રગટ થયા.

દષ્ટિસંયમ

લક્ષ્મણના સદાચારને પ્રગટ કરનારી એક વધુ ઘટના લઈએ. સીતાનું હરણ કરીને રાવણ આકાશમાર્ગે જઈ રહ્યો છે. એ વખતે હું ખી સીતાને થયું કે હું મારા ઘરેણાં નીચે ફેંકી દઉં. જો રામચંદ્રજીને એ મળશે તો હું કંઈ દિશામાં ગઈ છું એની એમને ખબર પડશે. આ વિચારની સાથે એમણે પોતાનાં ઘરેણાં નીચે પૃથ્વી પર ફેંકી દીધાં અને ખરેખર સીતાજીની શોધમાં ભટકતા રામને એ મળી આવ્યાં. ખૂબ શોકાતુર હોવાથી એ આભૂષણોને તેઓ ઓળખી શક્યા નહિ. એટલે લક્ષ્મણને પૂછ્યું ‘ ભાઈ, જોને, આ આભૂષણો તારી ભાણીનાં જ છે ને ? ’ લક્ષ્મણે જવાબ આપ્યો.

કંકણં નૈવ જાનામિ નામિજાનામિ કુણ્ડલે ।

નૂપુરં ત્વમિજાનામિ નિત્યં ચરણવંદનાત્ ॥

હે આર્ય ! હું આ કંકણ વગેરેને તો ઝોળખી શકતો નથી. હું લાભીનાં ચરણોમાં હમેશાં નમસ્કાર કરતો એટલે મારી દૃષ્ટિ હમેશાં અંઝર પર પડતી. એથી આ અંઝર સિવાય અન્ય કંઈ આભૂષણને હું નથી ઝોળખતો. સીતાના ચરણ સિવાય મેં એમના અન્ય કંઈ અંગ પર ધ્યાનપૂર્વક ધ્યાન નેયું નથી એથી ધીજાં આભૂષણો કેવી રીતે ઝોળખી શકું ?

ભાઈઓ ! લક્ષ્મણ વનવાસ દરમિયાન રામ અને સીતાની નિરંતર સેવા કરતા સાથેજ રહ્યા હતા. આટલા લાંબા સમય સુધી સાથે રહેવા છતાં સીતાજી પ્રત્યે ધ્યાનપૂર્વક નેયું પણ નહિ. કેવો અદ્ભુત સંયમ અને સદાચાર ! તમારે સૌએ આ અદ્ભુત સદાચારીના ચરિત્રમાંથી બોધ લેવો જોઈએ. જો તમે તમારી દૃષ્ટિ પર સંયમ ન રાખો તો તમે પોતાને શ્રાવક કહેવડાવી શકો નહિ. શ્રાવકત્વ તો દૂર રહ્યું, સામાન્ય મનુષ્ય કહેવડાવવાને માટે પણ અધિકારી ન બની શકો.

ચાલસ' ડાર્વિન વર્તમાન યુગના પ્રસિદ્ધ તત્ત્વવેત્તા ગણાય છે તેઓ કહે છે કે દરેક પ્રાણીને પોતાના અસ્તિત્વને માટે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. આને જીવનસંગ્રામ (Struggle for existance) કહે છે. જે સદાચારી હોય એને જ પ્રકૃતિ જીવનમાં સહાયતા કરે છે. જે દેશ સદાચારના નિયમોનું જેટલું વધુ પાલન કરે છે, તેટલી જ વધુ પ્રગતિ એ સાધે છે, એ વાતની સાક્ષી દુનિયાનો ઇતિહાસ પૂરે છે. જે પ્રજા કે દેશ સદાચારના નિયમોની ઉપેક્ષા કરે છે, એ પતનની ખાઈમાં પડકાઈ પડે છે. રોમન સામ્રાજ્ય અને છેલ્લા હિંદુ સમ્રાટ પૃથ્વીરાજના પતનનું કારણ વિલાસ જ છે. પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ

સંયુક્તાના પ્રેમપાશમાં બંધાઈને અંધ બન્યો હતો. મહામુદ્ધ ઘોરીએ આક્રમણ કર્યું અને સમ્રાટ તથા સમસ્ત ભારતને કેદ કરી લીધાં. કહેવાની મતલબ એ છે કે પ્રકૃતિ સદાચારી-નેજ જીવનસંગ્રામમાં સહાયતા કરે છે.

પ્રહ્લ્યાચર્યનો ચમત્કાર

સદાચારીના સદાચારમાં કેવી ગજબની શક્તિ હોય છે, એ વાત તો લક્ષ્મણના ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ બની જાય છે. સીતાના આગ્રહથી રામચંદ્રજી સુવર્ણ મૃગને પકડવા માટે જાય છે. એ સુવર્ણ મૃગ માયાવી રાક્ષસ મારિચની માયામાત્ર હતો. મૃગ ખૂબ દૂર નીકળી ગયો, અને રામચંદ્રજી પણ એની પાછળ ખૂબ દૂર સુધી ચાલ્યા ગયા. રામને બહુ મોડું થઈ ગયું હતું. હજી સુધી એ પાછા ન આવ્યા એથી સીતા ખૂબ વ્યાકૂળ થવા લાગ્યાં. એટલે લક્ષ્મણને કહ્યું, ખૂબ મોડું થયું છે, હજી સુધી તેઓ આવ્યા નથી એટલે અવશ્ય એમના પર કોઈ વિપત્તિ આવી હોય એમ લાગે છે. એથી એમની સહાયતા માટે તમે જાઓ. આ સાંભળીને લક્ષ્મણે કહ્યું: “લાભી, ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. આર્ય રામચંદ્રજી હરેક રીતે અજેય છે. દેવ, દાનવ કે ગંધર્વ પણ એમને કોઈ પ્રકારની હાનિ પહોંચાડી શકે તેમ નથી. તેઓ સર્વ રીતે સમર્થ છે. તમે ચિંતા ન કરો. મારા ભાઈ થોડી જ વારમા પાછા આવશે. તમને અહીં એકલાં છોડીને હું જવા માગતો નથી, પરંતુ લક્ષ્મણનાં વચનો સાંભળીને સીતાની વ્યાકૂળતા દૂર ન થઈ. તેઓ વધુ વ્યગ્ર થઈ ગયાં અને એ વ્યગ્રતાને કારણે ભાન બૂલીને અતિકઠોર શબ્દોમાં લક્ષ્મણને કહેવા લાગ્યાં—

બોલી અવ મૈને જાન લિયા, સ્વારથ કા માફ્વારા હૈ ।
તુમ બનમૈ સાથ જો આયે હો, કુછ મતલબ ઓર તુમ્હારા હૈ ॥

આવા માયાવી જંગલમાં સીતાજીને એકલાં મૂકીને જવાનું લક્ષ્મણને યોગ્ય લાગ્યું નહિ, એટલે એમણે રામની મદદ માટે જવાનો ઇન્કાર કર્યો હતો. લક્ષ્મણનું હૃદય સંપૂર્ણ રીતે પવિત્ર હતું, પરંતુ વ્યથતાની અધિકતાને કારણે સીતા એમને કપટી સમજે છે. અને કહે છે કે હવે તો મેં તમને ઓળખી લીધા છે. સ્વાર્થની જ દુનિયા છે. તમે કંઈ અન્ય હેતુસર અમારી સાથે વનમાં આવ્યા છો. તમને ધિક્કાર છે કે તમારા ભાઈ પર વિપત્તિ આવી હોવા છતાં એમની મદદ માટે જવાનો તમે ઇન્કાર કરો છો. આ વચન લક્ષ્મણને મર્મવેધી લાગ્યા.

વચન ઉક્ત શુદ્ધ હૃદયમે જાતે હી, હો ટૂંકડે હો હો કે નિકલે;
જળ જગહ ઠહરનેકો ન મિલી, તો આંસુ હો હો કે નિકલે.
યહ રેખા ઉલ્લંઘન કરકે, જો કુટિયા કે અન્દર આવેગા;
હૈ ઉસે આણુ યહ લક્ષ્મણકી, વહ વહોં લાસમ હો જાવેગા.

સીતાનાં આવા મર્મભેદી વચનો સાલળીને લક્ષ્મણના હૃદયના ટૂંકડે ટૂંકડા થઈ ગયા, એમની આંખોમાંથી આંસુ ટપકવા લાગ્યાં. એમણે વિચાર કર્યો કે જો હું હવે નહિ જાઉં તો ભાભીના મનમાં ભારે વહેમ રહી જશે, અને જો આવ્યો જાઉં તો ભાભી એકલાં જ રહી જાય છે. રાક્ષસી માયાવાળા આ જંગલમાં હું એમને કેવી રીતે એકલા છોડી શકું ? લક્ષ્મણની સામે ધર્મસંકટ ઊભું થયું, આખરે એમણે સીતાની રક્ષાનો ઉપાય શોધી કાઢી, રામની પાસે જવામાં જ શ્રેય માન્યું. એમણે કુટીરની આસપાસ એક રેખા દોરી અને કહ્યું કે જે

કોઈ આ રેખાનું ઉદ્ધંધન કરીને એની અંદરના ભાગમાં પ્રવેશ કરશે તો તે બળીને ભસ્મ થઈ જશે. સીતાજીને ઝુંપડીમાં જ રહેવાનું કહીને લક્ષ્મણ રામની પાસે જવા નીકળ્યા. થોડે દૂર ગયા પછી પાછળ જુએ છે:

ઇતનેમેં હી માલૂમ હુઆ, વહ રેખા રંગ ખદક્ષતી હૈ;
જખ આગે પાંવ ખઢાયા તો દેખા, એક ઉજ્જવલ જવાહર જલતી હૈ.

અહ્મચારીનાં વચનોમાં સિદ્ધિ હોય છે. એમાં અલૌકિક શક્તિ હોય છે. જેવા લક્ષ્મણ રેખા દોરીને આગળ વધે છે, ત્યાં તો એ જગા પર અગ્નિની એક જવાળા પ્રગટ થાય છે, એ જવાળા સીતાનું રક્ષણ કરે છે. દુનિયામાં કોઈ દેવ અથવા દાનવની તાકાત નથી કે લક્ષ્મણની દોરેલી એ રેખામાં પ્રવેશ કરી શકે. જ્યારે સીતાનું હરણ કરવા માટે રાવણ આવે છે, ત્યારે એ આ જવાળાને જુએ છે અને વિચારમાં પડે છે:

ઔર રેખ ઉદ્ધંધન યદિ કરેઆ તૂ, તો હોગા અહી મરણુ તેરા;
સીતાહરણુ નહીં હોગા, હો જવેગા પ્રાણુહરણુ તેરા.

લંકાધિપતિ રાવણ રેખાનું ઉદ્ધંધન કરીને સીતાનું હરણ કરવાની હિમ્મત કરી ન શક્યો. આ પ્રતાપ લક્ષ્મણના આદર્શ શીલનો છે. એ અહ્મચર્યનો ચમત્કાર છે !

બંધુઓ ! તમને લક્ષ્મણના ચરિત્રમાં શીલ અને સદાચારનું કેવું અદ્ભુત દર્શન થયું ? શું તમે લક્ષ્મણના આદર્શ ચરિત્રને સાંભળીને તમારા જીવનમાં અહ્મચર્યનો આદર્શ ચહુણુ કરશો ? યાદ રાખો, પ્રલોભનમાં નાખનારું આ વિષયી જીવ સમાન ભયંકર સિદ્ધ થશે. જો તમે જીવનથી વાસ્તવિક ચાહતા હો, તમારા જીવનનો ઉત્કર્ષ ચાહતા હો,

તથા દેશવાસીઓનો અભ્યુદય આહતા હો તો તમારે પ્રહ્મચર્યના આદેશને અપનાવવો પડશે.

તમે કહેશો કે અમે તો ગૃહસ્થ છીએ; અમે પ્રહ્મચર્યનું પાલન કેવી રીતે કરી શકીએ ? હું તમને એ કહેવા માગું છું કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ પ્રહ્મચર્યનું પાલન થઈ શકે છે. જો તમારો ગૃહસ્થાશ્રમ વાસ્તવિક ગૃહસ્થાશ્રમ હોય તો પ્રહ્મચર્યના પાલનમાં કોઈ પ્રકારની બાધા આવી શકતી જ નથી. પરંતુ, મિત્રો ! હું જોઈ રહ્યો છું કે તમારા ગૃહસ્થધર્મનું પણ ઠેકાણું ક્યાં છે ? તમારા ગૃહસ્થાશ્રમનો પવિત્ર ઉદ્દેશ નષ્ટ થયો છે. ધનોપાજન કરવું અને વિલાસી જીવન વ્યતીત કરવું એ શું ગૃહસ્થાશ્રમ છે ? જો ગૃહસ્થાશ્રમ ખરેખર જ ગૃહસ્થાશ્રમ હોય તો એમાં સદાચાર અને શીલનું સ્થાન સર્વોપરી હોવું જોઈએ. આજના યુગમાં તમારે માટે મહાત્મા ગાંધીનું જીવન માર્ગદર્શક બની શકે તેમ છે. તેઓ લગભગ ૪૫ વર્ષથી પ્રહ્મચર્યમય જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે. ગાંધીજીએ પોતાના અનુભવનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે-પ્રહ્મચર્યની શક્તિથી જ હું આટલું કામ કરવાને શક્તિમાન થયો છું. ગાંધીજીની આત્મકથા વાંચવાથી તમને જણાશે કે પ્રહ્મચર્ય-વ્રતનું પાલન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી ગાંધીજીનું જીવન કેટલું ઉચ્ચ અને ઉચ્ચતર જ થતું ગયું છે. તમે પણ જો તમારા જીવનમાં સાર્થકતા લાવવા માગતા હો, તો પ્રહ્મચર્ય તરફ લક્ષ આપો. સંયમ તરફ ધીરે ધીરે આગળ વધતા રહો. વિચારોનો પ્રભાવ

પ્રહ્મચર્યની સાધના માટે એ આવશ્યક છે કે એના સાધક

નિયમોનું યથોચિત પાલન કરવામાં આવે. બ્રહ્મચર્ય પાલનની ઇચ્છા રાખનારને માટે સર્વ પ્રથમ એ આવશ્યક છે કે તે પોતાની ભાવનાઓને વિશુદ્ધ કરે. સદા પવિત્ર વિચારોને જ પોતાના મગજમાં સ્થાન આપે. કલુષિત વિચારોને પાસે ફરકવા પણ ન દે. ચારિત્ર્ય પર ભાવનાની ખૂબ ઊંડી અસર થાય છે. ભાવનાની વિશુદ્ધિ વિના વીર્યરક્ષા સંભવિત ન બને. જો મન મલિન હોય, મનમાં ખરાબ વિચારોને સ્થાન હોય, તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન ન થઈ શકે. ગીતામાં કહ્યું છે કે—

ધ્યાયતો વિષયાન્પુંસઃ સગસ્તેષૂપજાયતે ।

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કાયાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥

ક્રોધાદ્ભવતિ સમ્મોહઃ સમ્મોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાદ્ બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણશ્યતિ ॥

અર્થાત્—વિષયોનો વિચાર કરવાથી એમાં સંગ (આસક્તિ) ઉત્પન્ન થાય છે, સંગથી કામ (સ્ત્રીપ્રસંગની ઇચ્છા) ઉત્પન્ન થાય છે, કામથી ક્રોધ, ક્રોધથી મોહ, મોહથી સ્મૃતિ-ભંગ, સ્મૃતિભંગથી બુદ્ધિનો નાશ અને બુદ્ધિના નાશથી સર્વનાશ થઈ જાય છે.

વિષય સંબંધી વિચારોને મગજમાં સ્થાન આપવાથી વીર્ય સ્થિર રહી શકતું નથી. એથી વીર્યને ચંચલ કરનારા કુત્સિત વિચારોથી હંમેશાં દૂર રહેવું જોઈએ. બ્રહ્મચારીમાં સદૈવ એ જ ભાવના રહેવી જોઈએ કે, “હું બ્રહ્મચારી છું, મારે ઉર્ધ્વરેતા બનવું છે, એ મારો સંકલ્પ છે.” આ ભાવના બ્રહ્મચર્ય-પાલનમાં ખૂબ સહાયક બને છે. જે વ્યક્તિનું ભાવના બળ-સંકલ્પબળ જેટલું અધિક હોય છે, એટલા પ્રમાણમાં એને સફળતા મળે છે.

તાત્પર્ય એ છે કે પ્રહ્મચારીએ પોતાની ભાવના હંમેશાં પવિત્ર રાખવી જોઈએ. પવિત્ર ભાવનાવાળાને વિચાર સતાવી શકતો નથી. ભાવનાની શુદ્ધિ માટે એ આવશ્યક છે કે- વ્યક્તિએ કોઈને કોઈ કાર્યમાં પરોવાઈ રહેવું જોઈએ. નિષ્ક્રિય અને નકામા જેસી રહેવાથી મગજમાં કુવિચારો પ્રવેશ કરી જાય છે. કહેવત છે કે-ખાલી મગજ ભૂતોનું ઘર છે. જે જેતરમાં કોઈ ખીજનું વાવેતર ન થાય ત્યાં નકામું ઘાસ ઉગી નીકળે છે. એવીજ રીતે જે દિમાગમાં સાત્ત્વિક વિચારોને સ્થાન નથી, એ દિમાગ ખાલી રહે છે અને એમાં કુવિચારો ધર કરવા માંડે છે. એથી સદૈવ કોઈ ને કોઈ પુરુષાર્થમાં લાગી રહેવું જોઈએ. આગસ પ્રહ્મચર્ય માટે વિનાશક છે. વિચારોની સાત્ત્વિકતા માટે સારા સારા ગ્રંથોનું વાંચન કરવું જોઈએ. જે પુસ્તકો વાંચવાથી મગજમાં કુવિચારો ઉત્પન્ન થાય, એમનો તો સ્પર્શ સુદ્ધાં કરવો જોઈએ નહિ. પણ જેદની વાત છે કે આજે તો પથબ્રષ્ટ કરનારા, વિકારવર્ધક નાટક તથા નવલકથાઓના રૂપમાં હલકા સાહિત્યનો પ્રચાર વધી રહ્યો છે. ઊગતા નવયુવકો પોતાના મનોવિનોદ માટે આવા પુસ્તકો વાંચીને પથબ્રષ્ટ થાય છે અને પોતાનો સર્વનાશ કરી નાંખે છે. આથી વિકારી સાહિત્યથી દૂર રહીને ચારિત્રને દૃઢ કરનારા સદ્ગ્રંથોનું વાંચન કરવું જોઈએ આ કરવાથી મગજમાં સાત્ત્વિકતા વાસ કરી રહે છે અને એથી પ્રહ્મચર્યની સફળ આરાધના થઈ શકે છે.

આહાર અને પ્રહ્મચર્ય

પ્રહ્મચર્યની સુરક્ષા માટે આહારની સાત્ત્વિકતાની ખાસ આવશ્યકતા રહે છે. પ્રહ્મચર્ય અને આહારનો ઘનિષ્ટ સંબંધ છે.

પ્રહ્લયારીએ સાર્વિક આહાર જ કરવો જોઈએ, વધુ મીઠું, ખાટું કે તીખા તમતમતા મસાલાવાળું લોજન પ્રહ્લયારીએ ન કરવું જોઈએ. ગળ્યું અને તીખાતમતા તેજ મસાલાવાળું લોજન વિકારોને ઉત્તેજે છે. એથી એ લોજન પ્રહ્લયારીને માટે વર્જ્ય છે. તમારા ખાનપાન ખૂબ બગડી ગયા છે. એ ખાનપાનને જોતાં જ એમ લાગે છે કે તમે જીવનને માટે ખાતા નથી, પરંતુ ખાવાને માટે જીવો છો. તમે સ્વાદને વશ રહો છો. સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ ખાવાના જ શોખીન તમે બની ગયા છો. એ સ્વાદને વશ થઈને આપ એ વિચાર કરતા નથી કે આવી રીતે તામસી લોજનની અસર કેટલી ખરાબ થાય છે ! આ તીખા તમતમતાં મસાલેદાર શાક અને ચટણીઓ પ્રહ્લયર્થરૂપી ઉપવન માટે આગ સમાન છે. આવા લોજનો ખાઈને પ્રહ્લયર્થની આશા કરવી નકામી છે. પ્રહ્લયર્થની રક્ષા માટે સ્વાદનિગ્રહ અને સ્વાદ-જય અત્યંત આવશ્યક છે. એટલે મહાત્મા ગાંધીએ અસ્વાદને પણ મતોમાં સ્થાન આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે અસ્વાદ-મતના પાલન વિના પ્રહ્લયર્થનું પાલન અસંભવિત છે.

બંધુઓ ! હંમેશાં એ યાદ રાખો કે જીવનને માટે ખાવાનું છે, ખાવાને માટે જીવવાનું નથી. સાર્વિક લોજન તમારી જીવનશક્તિને વધારે છે, સ્વાસ્થ્ય અને બળની વૃદ્ધિ કરે છે અને શરીર તેમજ મનની પવિત્રતામાં વૃદ્ધિ કરવામાં સહાયક બને છે. એથી ઉલટું, આ સ્વાદિષ્ટ લોજન તમારા સ્વાસ્થ્ય, આયુષ્ય અને ધર્મનો નાશ કરનારું છે.

આયુર્વેદવિશારદોએ સાર્વિક લોજનને જ મનુષ્યને માટે

પથ્ય અને લાલકારી માન્યું છે. એથી તમે સ્વાદને વશ ન બનતાં સાત્ત્વિક ભોજનદ્વારા તન, મન અને જીવનની રક્ષા કરો. બ્રહ્મચારીને માટે સાત્ત્વિક ભોજન જ અનુકૂળ છે.

બ્રહ્મચર્યની સાધના કરનારે માસ, મદિરા, ગાંજો, લાંગ, અપ્રીણુ, ખીડી, સીંગારેટ, તમાકુ વગેરે માદક વસ્તુઓથી સદા દૂર રહેવું જોઈએ. એ માદક વસ્તુઓ શરીરમા નિર્રથક ઉત્તેજના પેદા કરે છે. તેઓ શરીરની વાસ્તવિક શક્તિ અને તંદુરસ્તીને હાનિ પહોંચાડે છે અને હૃદયને કમજોર બનાવે છે એટલું જ નહિ, માનસિક શક્તિને પણ ક્ષીણ કરે છે. આ વિકારી વસ્તુઓ વીર્યને ચંચળ કરી મૂકે છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયોને એ જગાડે છે એથી પ્રત્યેક જન-સાધારણને માટે આવી વસ્તુઓ ત્યાગ કરવાને જ લાયક છે. આમાં પ્રાચીન વૈદો અને અર્વાચીન ડોક્ટરોની પણ સંમતિ છે. એટલે બ્રહ્મચારીએ તો માદક વસ્તુઓથી હંમેશા બચવું જ જોઈએ.

. આ ઉપરાંત વિદાસવર્ધક ફેશનવાળા ભયકાદાર વસ્ત્રો અને આભૂષણો પહેરવાં, નાટક સિનેમા જોવાં, એક જ ચોરડામાં એક જ પથારી પર સ્ત્રીપુરુષ સાથે સૂવું, વગેરે કાર્યો બ્રહ્મચારીને માટે સંપૂર્ણ ત્યાજ્ય છે. વીર્યનાશનાં કારણોથી બચી જઈ વીર્ય-રક્ષાને માટે કાંટબદ્ધ બનો. બંધુઓ જો તમે વીર્યરક્ષા ઉપર પૂરતું લક્ષ આપશો તો તમે ઉદ્ધર્વરતા, તેજસ્વી અને શક્તિશાળી છો એવું તમને જણાશે. છત્રપતિ શિવાજીને બાલ્યકાળના પ્રારંભથીજ સદાચારની શિક્ષા મળી હતી. એના પ્રતાપથી એ શક્તિશાળી મોગલ સામ્રાજ્યનો મુકાબલો કરી

હિંદુ સંસ્કૃતિની રક્ષા કરી શક્યા, શિવાજી કેવા સદાચારી હતા એ આ ઉદાહરણથી ખાત્રી થશે.

સદાચારી શિવાજી

એક વાર શિવાજીનો કોઈ સૈનિક પરમ સુંદર નવયુવતીને બળબળાવી લાવ્યો. એણે વિચાર કર્યો કે આ અત્યંત લાવણ્યવતી સુંદરીને હું મારા મહારાજ સમક્ષ ભેટ તરીકે ધરીશ તો તેઓ મારા પર ખૂબ પ્રસન્ન થશે અને મને પારિતોષિક આપશે. આ વિચારથી એ સૈનિક આ યુવતીને શિવાજી પાસે લાવ્યો, રમણી તો રોધ રહી હતી. એના રુદનનો અવાજ સાંભળીને શિવાજી બહાર આવ્યા અને યુવતીના રુદનનું કારણ સૈનિકને પૂછ્યું. સૈનિકે કહ્યું, “ મહારાજ, હું આ પરમ સુંદરીને આપની સેવામાં ભેટ તરીકે ધરવા માટે લાવ્યો છું. ” આ સાંભળતા જ શિવાજી આ સૈનિક પર ખૂબ ચીડાયા અને ક્રોધભર્યા સ્વરે ત્રાડ નાખી કહ્યું. ‘ અરે દુષ્ટ ! આ બહેનને ક્યાથી ઉઠાવી લાવ્યો ? ’ શિવાજીના આ શબ્દો સાંભળીને સૈનિક ચોક્કી ઉઠ્યો અને ભયનો માર્યો થરથર કંપવા લાગ્યો. શિવાજીએ આજ્ઞા કરી : ‘ જાઓ, આ રમણીને પાલખીમાં બેસાડી આદરપૂર્વક એના સ્થાન પર પહોંચાડી દો. ’ શિવાજીએ એ રમણીના સૌહાર્યને જોઈને એ વિચાર કર્યો. “ મેં આ રમણીને પેટ અવતાર લીધો હોત તો ! ”

બંધુઓ ! શિવાજીએ એ યુવતીમા માતૃત્વ અને ભગિની-ભાવ જોયો. કેવું અદ્ભુત એ વીર્યશાળીનું ચારિત્ર્ય !

નવયુવકો ! તમારા પર જ સારા દેશની આશા નિર્ભર

છે. હું તમને કહું છું કે તમારામાં યૌવન-સુલભ ઉત્સાહ અને શક્તિ છે. એ શક્તિનો વધુને વધુ સંચય તમે કરો. તમારા શૌર્યને વીર્યનાશદ્વારા નષ્ટ ન કરો. અહ્મચર્યના મહત્ત્વને સમજીને તમે એનું પાલન કરો. અહ્મચર્યદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી શક્તિમાં જ તમારું અને દેશનું કલ્યાણ છે. તમે સૌ અહ્મચર્યના આદર્શનું પાલન કરી મંગલમય બનો.

॥ ૐ શાન્તિ ॥

૬. સેવાધર્મ

હીન દુઃખીઓનાં દુઃખોથી જેતું હૃદય
હ્યમચી બિઠે છે, જેના શમેશમમાંથી
કરુણા અને વાત્સલ્યની ધારાઓ વહેવા માટે
છે, ગરીબ અનાથો પ્રત્યે જેને અંતઃકરણ
પૂર્વક સહાનુભૂતિ છે, અને તેમને આશ્વાસન
આપતા રહે છે, તેજ મનુષ્ય સાચો સેવક છે.

ન ત્વહં કામયે રાજ્યં, ન સ્વર્ગં ન પુનર્ભવમ્ ।
કામયે દુઃખતપ્તાત્તાં, પ્રાણિનામાર્તિનાશનમ્ ॥

ધર્મનિષ સજ્જનો,

પ્રાણીમાત્ર વિકાસની ઇચ્છા કરે છે. ઉત્તરોત્તર વિકાસની સાધના કરવી એ એનું લક્ષ્ય છે. પરંતુ કર્તવ્યના પાલન વિના ક્યારેય વિકાસ થઈ શકતો નથી. જે મનુષ્ય પોતાનાં કર્તવ્યોને સારી રીતે સમજી શકે છે, અને સમજીને યથાવિધિ એનું પાલન કરે છે એજ વ્યક્તિ પોતાનો વિકાસ સિદ્ધ કરી શકે છે. કર્તવ્યોનું જે યથાર્થ પાલન કરવામાં આવે તો જીવન સુખમય, શાંતિમય, અને વિશુદ્ધ બને છે. એથી ઉલટું, કર્તવ્યચ્યુત માનવી હંમેશાં વિક્ષુબ્ધ, અશાંત અને ચિંતાચ્ચસ્ત રહે છે. કર્તવ્ય-પથથી ચ્યુત થયેલો માનવી જીવનમાં ક્યાંય અને ક્યારેય શાંતિનો અનુભવ કરી શકતો નથી. આત્મોન્નતિ માટે માનવીય કર્તવ્યોનું યથાર્થ જ્ઞાન અને એ કર્તવ્યોનું પાલન અત્યંત આવશ્યક બને છે.

આત્મદર્શનના અભિલાષી સાધકનું કર્તવ્ય શું છે? કયા ઉપાયોદ્ધારા એ પોતાનું ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકે છે? આ પ્રશ્નો પર અનેક મહાત્માઓએ પોતાનાં મંતવ્યો જનસમાજના હિતને માટે વ્યક્ત કર્યાં છે. એ મંતવ્યો દ્વારા બતાવવામાં આવેલા

માર્ગ પર ગતિ કરીને સાધકવર્ગ પોતાનું ઈષ્ટ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચેલા એક મહાત્માએ આ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં કહ્યું છે કે—

“ જોટલા આ જગતમાં પરમાણુઓ છે, એટલા માર્ગ ઈશ્વરપ્રાપ્તિ માટેના પણ છે; પરંતુ એ સૌમાં સૌથી નાનો અને સરળ માર્ગ છે સેવા. ”

આ કથનદ્વારા સેવાધર્મની મહત્તા સ્પષ્ટ બને છે. સેવા— નિસ્વાર્થ સેવા—મનુષ્યને એ સ્થાન પર પહોંચાડે છે જે અનન્ત છે, સૌનું લક્ષ્યબિંદુ છે. સેવાધર્મ એટલો વ્યાપક અને વિશાળ છે કે એ સેવકને પ્રભુમય બનાવી દે છે સાચી સેવાની તમન્ના માનવીને ઈશ્વરીય સિદ્ધિ અર્પે છે. સેવા હૃદયને પવિત્ર અને નિર્મળ બનાવે છે, દિલને દરિયાવ બનાવે છે. જે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે યોગીઓ તડકડાટ કરે છે એજ ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર નિસ્વાર્થ સેવક સર્વત્ર કરે છે. સેવાનો મહિમા અપાર છે. કહ્યું છે કે—

સેવાધર્મઃ પરમગહનો યોગિનામપ્યગમ્યઃ ।

સેવા ધર્મ અતિ ગહન છે. યોગીઓને માટે પણ અગમ્ય છે.

જીવન—સફળતાની કસોટી

જ્યારે મનુષ્ય પોતાના સ્વાર્થના સંકુચિત ક્ષેત્રને છોડીને જીવે ચડે છે, ત્યારે એ કૂપમંડૂક વૃત્તિનો ત્યાગ કરી વિશાળતાનો અનુભવ કરે છે. એને માટે ધન, ધાન્ય, કુટુંબ, સ્વજનો, વગેરેમા જ સર્વ કંઈનો સમાવેશ થઈ જતો નથી, એ સૌમાં જ એ જીવનની ઈતિશ્રી સમજતો નથી, પરંતુ સંસારના પ્રત્યેક જીવને એ પોતાના સમાન ગણે છે. સમસ્ત સંસાર એને

પોતાના કુટુંબ સમાન લાગે છે. “વસુધૈવ કુટુંબકમ્” ના વિચારોમાં એ મગ્ન રહે છે. આ કુટુંબનું એક પણ પ્રાણી જ્યાંસુધી દુઃખી હોય ત્યાં સુધી એ સુખેથી નિદ્રા નથી કરી શકતો. આ નિઃસ્વાર્થ સેવકની વૃત્તિ એટલી તો ઉદાર હોય છે કે બીજાનાં સુખોને એ પોતાનું સુખ ગણે છે અને બીજાનાં દુઃખોને એ પોતાનું દુઃખ ગણે છે. એ પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે કે—

દયામય ઐસી ભતિ હો જાય—

ઓરોકે સુખકો સુખ સમજું સુખકાં કરું ઉપાય !

અપને સખ હુ ખો કો સહ લૂં પર હુ ખ સહા ન જાય ! !

—દયામય,

સેવક પોતાનાં સુખ દુઃખોની પરવા કરતો નથી. એ અન્યનાં સુખોને પોતાનું સુખ માને છે અને અન્યનાં દુઃખોને પોતાનું દુઃખ માને છે. એ પોતાનાં દુઃખોને સહન કરી શકે છે, પરંતુ અન્યનાં દુઃખ જોઈ અધીર બની ઉઠે છે અને પોતાના સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને અન્યનાં દુઃખોને દૂર કરવા માટે તત્પર બની જાય છે. એના જીવનનું લક્ષ્યજ એ હોય છે કે “જામે તેટલો આત્મ-લોગ આપીને, મારું સર્વસ્વ અર્પણ કરીને અન્યનો દુઃખહાર હલકો કરું એ જ મારા જીવનની સફળતા છે.”

કેવલ સ્વાર્થ-સાધના કરના જીવનકા ઉદ્દેશ્ય નહીં ।

હિત કરના હૈ પ્રાણી માત્રકા રહે દ્વેષકા લેશ નહીં ॥

ખાવું, પીવું, એશઆરામ કરવો અને પોતાનો સ્વાર્થ સાધી લેવો એ માનવ જીવનનો ઉદ્દેશ કદાપિ હોઈ શકે નહિ. આ દેવદુર્લભ માનવ શરીર કેવળ સ્વાર્થ સાધનાથી સફળ નથી બની શકતું. માનવતા આ સ્વાર્થવૃત્તિથી પર એવી એક

ચીજ છે, જેને પાશવિક વૃત્તિવાળો મનુષ્ય સમજી શકતો નથી. જેમાં માનવતા પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈ છે, માનવીય વૃત્તિ દાનવીય અને પાશવિક વૃત્તિઓદ્વારા કુંઠિત થઈ નથી એજ સાચો મનુષ્ય છે. એજ નિઃસ્વાર્થ સેવાનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે. સેવા ધર્મની ઉચ્ચતાને એ જ સમજી શકે છે અને એ જ પોતાનું જીવન સફળ કરી શકે છે. પશુના જેવાં જ કાર્યોમાં બંધાઈ ન રહેતા એ વિશાળ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે છે અને સફળતાપૂર્વક કર્તવ્યક્ષેત્રમાં વિજયી બનીને શાન્તિને વરે છે.

મહાપુરુષ બનવાની આવી

સંસારના મહાપુરુષો પોતાના રાજસી સુખવૈભવને ઠોકરે મારી, સેવાની ભાવનામાં ઓતપ્રોત બની, તપોમય જીવન વ્યતીત કરે છે. અન્યને સુખી બનાવવા માટે હસતે સુખે પોતાના સર્વસ્વનું બલિદાન કરે છે. એમનાં અંતઃકરણ એટલાં તો કોમળ હોય છે કે દુઃખીઓના કરુણાભર્યાં રુદન તેઓ સાંભળી શકતા નથી. આવાં રુદન સાંભળીને તેઓ દયાર્દ્ર બની જાય છે, અને તેથી રાજસી સુખવૈભવ તેમને માટે કંટક સમાન બની રહે છે. આ સુખોને તૃણવત્ ગણી, એમને ઠોકરે મારી સેવામય માર્ગને તેઓ અંગીકાર કરે છે, અને એની સરળતામાં જ જીવનની સફળતા સમજે છે. મહાપુરુષ એટલા માટે મહાપુરુષ છે કે તે દુનિયાને દુઃખમાંથી બચાવે છે, આત્મલોગ આપીને પણ એનો દુઃખભાર હળવો કરે છે અને એને સુખશાંતિનો રાહ બતાવે છે.

આવી જ કટ્યાણુકારી ભાવનાથી પ્રેરાઈને ચરમ તીર્થ

પ્રભુ મહાવીરે રાજ્ય, સુખસંપત્તિ, અને પરિવારનો ત્યાગ કરી તપોમય જીવન અંગીકાર કર્યું અને પીડિત, પતિત તથા માર્ગચ્યુત સંસારને સુખશાન્તિના માર્ગનું દર્શન કરાવ્યું. જનકલ્યાણની સાધના માટે પ્રભુ મહાવીરે સાધુ-સાધ્વીરૂપ શ્રમણસંઘને એક જ સ્થળે રહેવાની આજ્ઞા ન આપતાં ગામે-ગામે વિહાર કરી ધર્મભાવના જાગૃત કરવાની આજ્ઞા કરી છે. પ્રભુ મહાવીરની શ્રમણસંઘની રચના આત્મહિતની સાથે જન-કલ્યાણની ભાવનાની દોતક છે. આ વર્ગ પોતાના સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને પોતાના અને પારકાના વાસ્તવિક હિતની સાધના કરનારો વર્ગ છે. સાંસારિક આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી મુક્ત રહીને સંસારને સુખમય માર્ગનું દર્શન કરાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું એ આ વર્ગનું પ્રધાન લક્ષ્ય છે. કહ્યું છે કે—

સ્વાર્થ ત્યાગકી કઠિન તપસ્યા ધિના ખેદ જો કરતે હે,
એસે જ્ઞાની સાધુ જગતકે દુઃખ સમૂહ કો હરતે હે.

સ્વકલ્યાણને ખાતર પરકલ્યાણની સાધના કરનારો આ શ્રમણવર્ગ શારીરિક કષ્ટો તેમ જ સંતાપોને શાંતિપૂર્વક સહન કરે છે, અને કઠોર સેવામય જીવન વ્યતીત કરે છે.

સાચો સેવક કોણ ?

સાચો સેવક ઝોછામાં ઝોછું લઈને વધુમાં વધુ આપે છે. એજ સાચો યોગી છે. જેને કોઈ પ્રકારની સાસારિક આકાંક્ષાઓ નથી, જે મોહમયી આશાઓના પાશમાંથી મુક્ત છે, અને જે સ્વાર્થને હોમી ચૂક્યો છે, એ જ સાચો સેવક છે. દીન દુઃખી-ઓનાં દુઃખોથી જેનું હૃદય ભરાઈ આવે છે, જેના રોમરોમમાં

કરુણા અને વાતસલ્યની ધારાઓ વહે છે, જે ગરીબ-અનાથ પ્રત્યે અંતઃકરણપૂર્વકની સહાનુભૂતિથી જીએ છે અને એમને આશ્વાસન આપે છે, એજ મનુષ્ય સાચો સેવક છે, દુનિયાને માટે એ આશીર્વાદરૂપ છે.

નિઃસ્પૃહ જનીને હરેક પ્રકારે સેવા આપવા માટે એ તત્પર રહે છે. એને માનાપમાનનું ભૂત ડરાવી શકતું નથી. એની સેવાઓ માટે કદાચ અન્ય કોઈ એનું સન્માન કરે તો નથી એ કુલાર્થ જતો કે અપમાનથી ડરીને નથી પોતાનું કર્તવ્ય છોડતો. એ તો નિઃસ્પૃહભાવથી પોતાનું અને પારકાનું કલ્યાણ કરવા માટે મરીફીટે છે. એ પોતાના પ્રાણને હોડમાં મૂકી દે છે. સાચી સેવાની તમન્ના સેવનારને મૃત્યુ ડરાવી શકતું નથી. એના અંતઃકરણમાં એવી પવિત્ર શક્તિ સ્ફૂટ થાય છે કે સંસારની કોઈ તાકાત એને ડરાવી શકતી નથી. સંસારની ગમે તેવી રાક્ષસી તાકાત એને કર્તવ્ય માર્ગથી બ્રષ્ટ કરી શકતી નથી. જીવનને હથેલીમાં રાખીને અન્યના કલ્યાણ માટે એ ધૂમતો રહે છે. એને તો એ પ્રતીતિ થઈ ગઈ હોય છે કે—

“અખ હમ અમર હાયે, ન મરેજે !”

એ પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને અજર, અમર અને શાશ્વત સમજે છે. આત્મા અને શરીરનો ભેદ એ સમજે છે. શરીર પ્રત્યે એને આસક્તિ રહેતી નથી. આત્માના સૌંદર્યની સામે શારીરિક મોહ નષ્ટ થાય છે. એથી એ પ્રાણાર્પણ કરીને પણ પોતાનો સેવાધર્મ જરાબર નિભાવે છે.

ભારતવર્ષ તો ધર્મપરાયણતા અને પારમાર્થિકતાને

અને દુઃખીજનોને જોઈને તમારા હૃદય દ્રવે છે ખરાં ? જો તમે ખરેખરા અહિંસાના સિદ્ધાંતને સમજ્યા હો, જો તમે ખરેખર દયા દેવીના ઉપાસક હો, જો તમે ખરેખર વીરના અનુયાયી હો, અને જો તમે ખરેખર સમ્યક્ત્વી અને શ્રાવક હો, તો તમારા હૃદયમાં દીન દુઃખીઓની સેવા કરવાની ભાવના અવશ્ય ઉદ્ભવવી જોઈએ જ. ભાવનાજ નહિ, પરંતુ સેવાના આવા અવસર પર સર્વ કંઈ છોડીને સેવામાં જ રત રહેવું જોઈએ. પ્રભુ મહાવીરની જય બોલવાથી અથવા કેવળ મોઢેથી એમની સ્તુતિ ગાવાથી કંઈ વળે નહિ. જો એમના સાચા અનુયાયી હોવાનો અધિકાર માનતા હો, તો એમના ઉપદેશોના પાલનનો અમલ કરવાનો અવસર ઉપસ્થિત થતાં જ સર્વ કંઈ છોડીને ઉપદેશમાં કરેલ નિર્દેશ અનુસાર વર્તન કરવાને તમારે જાતેજ તૈયાર થઈ જવું જોઈએ. એમાં જ ભગવાન મહાવીરની સાચી ભક્તિ અને પૂજા છે. માનવીય દયા અને માનવ સેવા સૌથી પ્રથમ ધર્મ છે. માનવ સેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થતાં જ એને વધાવી લેવાની તમારી તૈયારી હોવી જોઈએ. એજ તમારું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. એમાં જ સમ્યક્ત્વ અને શ્રાવકત્વનું પાલન છે. સમ્યક્ત્વનાં પાંચ બાહ્ય લક્ષણ છે. શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકમ્પા અને આસ્થા. આ બાહ્ય ચિહ્નો વડે જ તમે પરીક્ષા કરી શકો કે તમારામાં સમ્યક્ત્વ અને શ્રાવકત્વ કેટલું છે. જેટલી વધુ અનુકમ્પા તમારામાં હશે, એટલું દૃઢ તમારું સમ્યક્ત્વ હશે. જો મનુષ્ય અનુકમ્પાનો પ્રસંગ આવવા છતાં ચૂપચાપ બેસી રહે છે, તો સમજી લેવું કે એ મનુષ્ય સમ્યક્ત્વથી હજી ખૂબ દૂર છે. સાચા સમ્યક્ત્વીનું હૃદય તો અન્યનું

હુઃખ જોતાં દ્રવીત થયા વિના રહેતું જ નથી. અન્યના હુઃખ સામે જે લોકો આંખો મીંચી જાય છે, તે સમ્યક્ત્વના દ્વાર સુધી પહોંચ્યા નથી. માટે મિત્રો ! હુઃખીઓનાં હુઃખો દૂર કરવા માટે તત્પર બનો, એ જ સાચી આરાધના છે.

પાદરી ડેમિયન સાહેબ પેલા પીડિતોના હુર્ગંધ મારતાં ઝૂંપડાંઓ તરફ ચાલી નીકળ્યા. ત્યાં પહોંચીને તેઓ જુએ છે તો એ રોગીઓ હુર્ગંધ, ભૂખ અને રોગની વેદનામાં તડફડતા પોતાનું અણુમોલ માનવ-જીવન કરુણાજનક દશામાં વ્યતીત કરે છે. એમને આવી હુઃખી દશામાં જોઈને પાદરી સાહેબની આંખો આંસુઓથી છલકાઈ ગઈ. ખૂબ પ્રેમપૂર્વક સાન્તવના આપતાં એમણે આ હુઃખીઓને કહ્યું, “મારા વહાલા ભાઈઓ, ગભરાશો નહિ. આ હુઃખ તમારા પોતાના જ દોષોથી ઉત્પન્ન થાય છે. હુઃખ જીવનની કસોટી છે. પ્રત્યેક હુઃખનો ઉપાય પણ હોઈ શકે છે. પુરુષાર્થથી હુઃખ દૂર થઈ શકે છે, માટે તમે ધૈર્ય રાખો. હું તમારી સેવા માટે આવ્યો છું. તમે તમારાં હુઃખ અને આવશ્યકતાઓ નિઃસંકેપ કહો.”

આવા પ્રેમ અને સહાનુભૂતિના શબ્દો સાલળીને રોગીઓનું અર્ધું હુઃખ જાણે દૂર થઈ ગયું. પાદરી સાહેબના આશ્વાસનથી એમનામાં ધીરજ આવી. સૌ અલગ અલગ પોતપોતાનાં હુઃખો સંભળાવવા મંડી પડ્યા.

સૌ રોગીઓને મીઠાં વચનોદ્વારા શાંતિ પહોંચાડ્યા બાદ ડેમિયન સાહેબ જાતે જ એમની સેવામાં લાગી ગયા. એ બધાનાં લોહી અને પૃથ્વી ભરેલા વસ્ત્રો ઉતારાવી દૂર જંગલમાં દટાવી

દીધાં અને એમણે પોતાને હાથે બધા રોગીઓના ઘા હળવેથી શાતિપૂર્વક ઘોઈ, એમના પર પાટા લગાવી, સૌને વસ્ત્રો પહેરાવ્યાં અને એમને માટે સારા સાત્ત્વિક ખોરાકની વ્યવસ્થા કરી. હંમેશાં એ રોગીઓની પાસે જ રહીને તેમની સેવા ચાકરી કરવા લાગ્યા. આ અવિશ્રાન્ત સેવાના ફળસ્વરૂપ કેટલાયે રોગીઓના રોગ મટી ગયા અને ગભરાટ તો સૌનો આવ્યો ગયો. સૌ રોગીઓ હવે ડેમિયન સાહેબને ક્ષાધર (પિતા) ડેમિયન કહેવા લાગ્યા.

પાદરી ડેમિયન સેવક બનીને ગયા હતા. પરંતુ ત્યાં જઈને તો એમના પિતા બની ગયા. સેવાની આ અમૂલી ભેટ છે.

કુદરતે ક્ષાધર ડેમિયનની પરીક્ષા કરવાનું ધાર્યું. કુદરત સેવકની હંમેશા કડક પરીક્ષા લે છે. જે સેવક આ કઠિન પરીક્ષામાં સફળ થાય છે, તે જ સાચો સેવક છે. કસોટીમાં જે ખરો ઉતરે એજ સાચું સોનું છે. ક્ષાધર ડેમિયનને પણ રક્ત-પિત્તનો રોગ લાગુ પડ્યો. આ જોઈને બધા રોગીઓ ગભરાયા અને ક્ષાધરનો રોગ મટે તે માટે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. પરંતુ ક્ષાધર પોતે તો ગભરાયા નહિ. ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક તેઓ કહેવા લાગ્યા:

“બંધુઓ ! આજસુધી મેં તમારી સેવા કરી, પરંતુ તમને કેવું દર્દ થતું હતું તેની મને ખબર ન હતી. હવે મને પોતાને દર્દ લાગુ પડેલું હોવાથી એ દુઃખનો હું અનુભવ કરી રહ્યો છું. આથી એ અનુભવને આધારે તમારી વધુ સારી વ્યવસ્થા કરવા માટે સમર્થ બનીશ. તમે જરા પણ ચિંતા ન કરો.” ક્ષાધર ડેમિયને આ દર્દના જૂદા જૂદા ઇલાજોના પ્રયોગ પોતાના પર કર્યો અને એ પ્રયોગદ્વારા દર્દીઓને લાલ આપ્યો.

ફાધર ડેમિયનને રોગ લાગુ પડ્યો છે એવા સમાચાર મળતાં તેમનાં સ્વજનો તથા અન્ય પાદરીઓ પણ ત્યાં આવવા લાગ્યા. તેઓ બધાં ફાધરને અન્ય સ્થળે લઈ જવાની અને ત્યાં તેમનો ઇલાજ કરવાની તેમને વિનંતી કરવા લાગ્યાં. પરંતુ ફાધરે તો પોતાનાં દુઃખી માનવબંધુઓનો સાથ છોડીને અન્ય કોઈ સ્થળે જવાનું કબૂલ કર્યું જ નહિ.

ફાધર ડેમિયન જેવા મહાત્માનું શરીર રક્તપિત્ત જેવા રોગથી બગાડી નાખવાના પ્રાયશ્ચિત્તના રૂપમાં કુદરતે તેમને દિવ્ય નૂતન શરીર આપવાનો નિશ્ચય કર્યો. ફાધરનું શરીર એક બિછાના પર પડ્યું છે. એમનો આત્મા આ નશ્વર દેહને છોડીને જવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે, એટલામા એક પાદરીએ આવીને એમને કહ્યું. “ ફાધર ! આપનો કોટ હું લઈ લઉં ? ”

ફાધરે જવાબ આપ્યો, “ ભાઈ દુર્ગંધમય લોડીપટ્ટી ખરડાયેલા આ કોટને લઈ તમે શું કરશો ? આ કોટના સ્પર્શથી કદાચ તમને રોગ લાગુ પડશે. ”

પાદરીએ કહ્યું, “ ફાધર ! તમે કહ્યું એ તો ઠીક છે; પરંતુ આ કોટ તો સમ્રાટના આભૂષણો કરતાં પણ વધુ કિંમતી છે. અને આમા જે ધાળા છે, તે દુર્ગંધમય લોડીપટ્ટના નથી, પરંતુ ઊવનપર્યન્ત સતત સેવા કરવાના સ્વર્ગીય સ્વર્ણચિહ્નો છે. એનું મૃત્યુ બટુમૃત્યુ રત્નો કરતા પણ અધિકત મૃત્યુવાન છે. ”

બંધુઓ ! ફાધર ડેમિયનને પ્રાણની પરવા ન કરતા રોગી-ને ની સેવા કરી રોગી અને પીડિતની સેવા એજ સાચી પ્રેમ સેવા છે.

ભગવાન દીનબંધુ છે :

ભગવાનનું એક નામ દીનબંધુ છે. દીનબંધુ કહીને આપણે એ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરીએ છીએ. શું ભગવાન ખરેખર દીનબંધુ છે ? શું તમને અંતઃકરણથી વિશ્વાસ છે કે ભગવાન દીનબંધુ છે ? જો હોય તો દીન બંધુની ઉપાસના દીનોની સેવાથીજ થઈ શકે. એ દીનબંધુ કૃપાસિંધુનું નિવાસસ્થાન ઇંટ અને ચૂનાના બનેલાં મંદિરો, મસ્જિદો, સ્થાનકો કે દેવળોમાં ન હોઈ શકે. એ પરમાત્મા ઇંટ ચૂનાના વિશાળ ભવનોમાં કેદ નથી બની શકતો. એ તો એ દીનોમાં નિવાસ કરે છે, જેમને પીડિત, દર્દી અને પતિત કહેવામા આવે છે.

કહ્યું છે કે—

मैं दूढ़ता तुझे था जब कुज और वन में ।

तू दूढ़ता छुझे था तब दीन के वतन में ॥

ખરેખર દીનોનું હૃદય એજ મંદિર છે, એજ મસ્જિદ છે, એજ સ્થાનક છે, અને એજ દેવળ છે. પરમાત્માને શોધવા માટે અહીં તહીં વનો, પહાડોની કંદરાઓ કે અન્ય કયાય ભટકવાની આવશ્યકતા નથી. દીનોનું હૃદય એજ પરમાત્માની સેવા છે. નરની સેવા એ નારાયણની સેવા છે. જનતાની સેવા એ જિનેન્દ્ર દેવની સેવા છે. એથી જનતાજનાર્દનની સેવામાં તન, મન અને ધન વડે રક્ત બની જવું જોઈએ.

ભાઈઓ ! યાદ રાખો કે દીનોને સંતાપ આપવો કે એમનું અપમાન કરવું એ મંદિર કે મસ્જિદને તોડી પાડવા સમાન છે. દીનોને સતાવીને દીનબંધુ ભગવાનના સેવક કેવી

રીતે બની શકાય ? જો તમે દીનબંધુની ઉપાસના કરવા ચાહતા હો તો દીનોની ઉપાસના કરો. દીન દુઃખીઓનાં દુઃખો દૂર કરવા માટે કટિબદ્ધ બની જાઓ. એમને શાંતિ આપો. જો એકજ દુઃખી આત્માની અંતઃકરણપૂર્વક સેવા કરીને એને શાંતિ આપવામાં આવશે તો તમને એવી શાંતિનો અનુભવ થશે કે એનો ક્યારેય નાશ નહિ થઈ શકે. અન્યને શાંતિ આપવી એ પોતાને માટેજ અક્ષય શાંતિનું ઝરણુ વહાવવા બરાબર છે. એકાદ સંત આત્માને પણ જો તમે શાંતિ આપી શકશો તો સમજજો કે તમારું કલ્યાણ થઈ ચૂક્યું છે અને જો તમારાથી કોઈ દુઃખીનું હૃદય હલાશે તો એનું પરિણામ પણ અતિ ભયંકર થશે. કહ્યું છે કે

તુલસી આહ ગરીબ ઠી કબહુ ન નિષ્કલ જાય ।

મુએ ખેલ કે ચામસે લોહા ભરમ હો જાય ॥

દુઃખીઓના હૃદયમાંથી નીકળેલો ચિત્કાર ક્યારેય નિષ્કળ જતો નથી. એવી જ રીતે એમના અંતઃકરણમાંથી નીકળેલો આશીર્વાદ પણ નિષ્કળ જતો નથી. આ જાણીને દીનબંધુ ભગવાનની ભાવના માટે દીનોની સેવામાં આપણે આપણું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દેવું જોઈએ.

બાંધીજીનું સેવામય જીવન

વર્તમાન યુગમાં મહાત્મા ગાંધીને અદ્વિતીય મહાપુરુષ કહેવામાં આવે છે. આખી દુનિયા એમને પૂજનીય માને છે. આ સ્થિતિ એમણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી એ તમે સૌ જાણો છો. જો મહાત્મા ગાંધીજીની આત્મકથા તમે વાંચશો તો તમને

ખબર પડશે કે સેવાની અદ્ભુત લાવનાવડે જ તેઓ આ ઉચ્ચ સ્થાન પર પહોંચ્યા છે.

ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાં વકીલાત કરતા હતા, ત્યારથી જ સેવાલાવ પ્રત્યે એમનું સવિશેષ લક્ષ હતું. એક દિવસ એમના નિવાસસ્થાન પર કોઈ રક્તપિત્તનો રોગી કંઈક માગવા આવ્યો. એને જોઈને ગાંધીજીના મનમાં પહેલો વિચાર તો એ આવ્યો કે આને કંઈક આપીને વિદાય કરી દેવો જોઈએ, પરંતુ આ વિચારથી એમના આત્માને સંતોષ થયો નહિ. એમણે એના ઘાવ ધોયા અને પોતાને ત્યાં એને રાખવાની વ્યવસ્થા કરી. પરંતુ ઘરમાં તો વધારે દિવસો સુધી રાખવાનું અશક્ય હતું; એથી એને ઇસ્પીતાલમાં દાખલ કરાવ્યો. આ ઘટના પછી ગાંધીજીની સેવાની તમત્તા વધતી ગઈ અને પોતાના સ્વભાવને સેવાપ્રત્યે વાળવાની લાવના એમના હિલમાં ઉઠી. શેઠ રૂસ્તમજીના ધર્માદારકંડમાંથી ત્યાં એક ઇસ્પીતાલ ચાલતી હતી. ત્યાં જઈને તેમણે હંમેશા રોગીઓની સેવા કરવાનું તથા તેમને દવા આપવાનું કામ શરૂ કર્યું. વકીલાતના ધંધા-માંથી પણ બે કલાક ફાજલ પાડી આ કામમાં તેઓ લાગી રહેતા. આ સેવાને કારણે તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકાના અનેક ભારત-વાસીઓના ગાઠ સંપર્કમાં આવ્યા. આગળ જતા આ કાર્ય એમના જીવનમાં ખૂબ ઉપયોગી નીવડ્યું.

જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકામાં સત્યાગ્રહ શરૂ થયો ત્યારે ત્યાંની સરકારે ભારતવાસીઓને જહાજોમાં ભરીને હિંદુસ્તાન મોકલવા માંડ્યા. અને ત્રણ સમૂહ મદ્રાસ વગેરે સ્થળે ઉતારવામાં આવ્યા. જે લોકોને હિંદુસ્તાન મોકલવામાં આવ્યા તેમના કુટુંબીઓ-

સ્ત્રી, બાળકો વગેરે-આફ્રિકામાં જ હતાં. એ વખતે ગાંધીજીએ આ સ્ત્રી બાળકોની ખૂબ સેવા બજાવી. તેઓ મળસ્કે બિઠતા, છોકરાને લણાવતા, બબરૂ પોતાને હાથે જ સાફ કરતા; ત્યાર-બાદ બધી સ્ત્રીઓને પૂછતા, “તમારી પાસે મેલાં કપડા હોય તો મને આપો. હું બાબુના નાળામાં ઘોઈ આવું.” તેઓ કપડાં ઘોતા અને સુકાઈ ગયા પછી પાછાં તેમને સોંપી દેતા. એ વખતે ગાંધીજીએ એમની એવી સેવા બજાવી કે એ બધાને પોતાનાં દેશનિકાલ કુટુંબીઓની યાદ સરખી પણ આવવા દીધી નહિ.

ગાંધીજીનું પ્રારંભિક જીવન આમ સેવામય હતું અને એ જ કારણે આજે યુગપ્રવર્તક મહાપુરુષની શ્રેણીમાં એમની ગણતરી થાય છે; સેવા એ મહાપુરુષ બનવાની આવી છે.

ભાઈઓ ! જરા વિચાર કરો, ગાંધીજીએ સેવામય જીવન શા માટે પસંદ કર્યું ? શું એમને કોઈ વાતની કમી હતી ? તેમણે ધાર્યું હોત તો તમારા કરતાં પણ વધારે મોજશોખ-ભર્યું જીવન ન જીવી શકત ? તેઓ બેરીસ્ટર હતા. બેરીસ્ટર હોવા છતાં તેઓ ઈસ્પીતાલમાં બે કલાક સુધી નર્સનું કામ કરતા હતા. તમને ઓછામાં ઓછો અર્ધો કલાક પણ સેવા માટે કાઢવાનું કહેવામાં આવે તો તમે કહેશો કે ‘મહાશય ! સમય નથી. ધંધામાંથી કુરસદ નથી મળતી.’ આનું કારણ એ છે કે તમે ખાવું, પીવું અને ધન કમાવું એને જ તમારું જીવન-ધ્યેય માની લીધું છે. આ ત્રણ સિવાય અન્ય કોઈ કામને માટે તમને સમય મળતો નથી. ધનની કેવી શુભામી છે ! ગાંધીજીએ તો એમ માન્યું છે કે ખાન, પાન અને ધનો-

પાર્જનને માટે જ જીવન નથી; તેઓ જીવનના ઉચ્ચ આદર્શને સમજ્યા છે, એ આદર્શને અપનાવ્યો છે, અને ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે જીવનની સર્વ ક્રિયાઓને એ તરફ વાળી છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં એમણે પોતાના દેશવાસીઓની હુદ્દશા જોઈ અને એકદમ એમનું હૃદય કંપવા લાગ્યું. એ દશામાથી એમને મુક્ત કરવાનો એમણે સંકલ્પ કર્યો અને પ્રાણાન્તે પણ એ સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા માટે કાર્યરત બની ગયા, અન્યના સુખ-શાંતિમા જ એમણે પોતાના સુખના દર્શન કર્યાં. પોતાનો ઉદ્દેશ પાર પાડવા માટે એમણે લાઠીઓ સહન કરી, કારાવાસ વેઠ્યા, કઠોર મારપીટ પણ સહન કરી, બે દાંત તૂટી ગયા, વગેરે તરેહ તરેહના દુઃખ એમણે સહન કર્યાં, પરંતુ આ દુઃખોને સહન કરવા છતાં પોતાના દેશવાસીઓની સેવા કરવાનો માર્ગ એમણે છોડ્યો નહિ. આખરે એમનો હેતુ પાર પડ્યો અને દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહમા તેઓ વિજયી નીવડ્યા. આજે પણ ભારતની જનતાને ગુલામીની જંજીરોમા ઝકડાયેલી જોઈને તેમનો આત્મા કંપી રહ્યો છે. અને તેથી જ ભારતને ગુલામીમાથી છોડાવવા માટે અવિરત પરિશ્રમ તેઓ ઉઠાવી રહ્યા છે એક ગરીબમા ગરીબ ભારતવાસી જેવું જીવન તેઓ જીવી રહ્યા છે. શરીર પર પૂરતા વસ્ત્ર નથી. ભારતની નસતાને દૂર કરવા માટે જ તેઓ અર્ધનગ્ન રહે છે. ધન્ય છે ગાંધીજીનો આદર્શ સેવાધર્મ. તમે પણ સેવાધર્મને અપનાવો.

અહંકાર પર વિજય

સેવાધર્મ અંગીકાર કરતા પહેલા અહંકાર પર વિજય મેળવવો આવશ્યક છે. સેવા અને અહંકાર સાથે સાથે નભી

શકે નહિ. જેમ શિલા પર કમલ ઊગી શકતું નથી, તેમ જ્યાં અહંકારનું અસ્તિત્વ છે, ત્યાં સેવાભાવના પ્રગટ થઈ શકતી નથી. જેઓ સેવાની અભિલાષા સેવી રહ્યા છે, તેમણે અહંકારને સર્વપ્રથમ હોમી દેવો પડશે. જેણે અહંકારનો ત્યાગ કર્યો છે, એજ સેવાનો અધિકારી બની શકે છે. નમ્રતા વિના સેવા કદીપણ સંભવી શકે નહિ. જે વ્યક્તિ પોતાને મહાન માને છે, જેને માનની ભૂખ છે, જે વાહવાહની આશા રાખે છે, તે સેવાને માટે અપાત્ર છે.

ભાઈઓ ! અહંકાર આત્માની ઉન્નતિને રોકનાર અને પતન તરફ લઈ જનાર એક લયંકર દુર્ગુણ છે. તમે જરા વિચાર તો કરો કે તમે અભિમાન શાના પર કરો છો ? તમને કદાચ તમારા ધનનું અભિમાન હોય તો યાદ રાખો કે એ ધન અને અભિમાન બન્ને જુઠાં છે. આ ધન તો આખરે તમને હજો દઈને ચાલ્યું જવાનું છે. સિકંદર બાદશાહ પણ જ્યારે દુનિયામાંથી વિદાય થયો ત્યારે એના બન્ને હાથ ખાલી હતા. રાવણ પણ સર્વ સિદ્ધિઓને વર્યો હતો. કોઈ વાતની ખામી એને ન હતી. ધન, વૈભવ, બળ, પરિવાર, વિદ્યા, વગેરે સર્વ સાધનોથી સંપન્ન રાવણનું અભિમાન પણ વ્યર્થ નીવડ્યું તો તમે શા હિસાબમાં ? માટે અભિમાનના ભૂતનો ત્યાગ કરી સેવા કરવાની પાત્રતા પ્રાપ્ત કરો.

ત્રણ ખંડના અધિપતિ શ્રી કૃષ્ણમહારાજ પાસેથી સેવાનો પાઠ શીખો. શ્રી કૃષ્ણમહારાજ પોતાની ચતુરંગિણી સેના સજ્જીને ભગવાન નેમિનાથના દર્શન માટે જઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં એમણે ઇંટોનો એક મોટો ઢગલો જોયો. અને એક અત્યંત

જર્જરિત શરીરવાળો વૃદ્ધ માણસ જોયો. આ વૃદ્ધ એક એક ઇંટ ઉપાડીને એક બાજુએ રાખી રહ્યો હતો. આ દૃશ્ય જોઈને કૃષ્ણમહારાજના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ બિચારો બુદ્ધો માણસ એક એક ઇંટ કરીને ક્યારે આ મોટો ઢગલો અહીંથી હઠાવી શકશે ? એમને દયા આવી, પોતાનો હાથી ઊભો રખાવ્યો અને પોતે નીચે ઉતર્યા અને પછી એમણે પોતે જ એક ઇંટ ઉઠાવીને પેલા બુદ્ધના મકાનમાં રાખી દીધી. શ્રી કૃષ્ણને ઇંટ ઉઠાવતા જોઈને આખી સેનાએ પણ ઇંટો ઉઠાવી અને જ્યાં મૂકવાની હતી ત્યાં મૂકી દીધી. આમ વાતની વાતમાં આખોયે ઢગલો ઉપડી ગયો.

વિચાર કરો શ્રી કૃષ્ણમહારાજ ત્રણ ખંડના અધિપતિ હોવા છતાં ઇંટ ઉઠાવીને એક બાજુએ રાખતા ન શરમાયા. એમને એ મિથ્યાભિમાન ન આવ્યું કે હું ત્રણ ખંડનો સ્વામી દ્વારિકા-ધીશ મારે હાથે ઇંટ કંઈ રીતે ઉઠાવું ? શું તમારી ઋદ્ધિ કૃષ્ણમહારાજના કરતા વધારે છે, જેથી તમને અભિમાન છોડતું નથી ? મહાપુરુષોની મહત્તા એટલા માટે છે કે તેઓ નિરભિમાની રહીને નાનામાં નાનું કામ કરવા માટે તૈયાર રહે છે. કૃષ્ણમહારાજે ઇંટ ઉઠાવી એ દૃષ્ટાંત પરથી તમે એવી શિખામણ લો કે સેવાનું કોઈ પણ કામ તુરંત નથી. કૃષ્ણમહારાજ પણ જો સેવા માટે તત્પર રહે તો તમારે પણ સેવા માટે સદાએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

ભાઈઓ ! હું તમને પૂછું છું કે પેલા બુદ્ધની ઇંટો ઉઠાવવાની કૃષ્ણમહારાજને શી પડી હતી ! કૃષ્ણમહારાજની જગાએ તમે હોત તો તમારું ધ્યાન એ બુદ્ધ તરફ જાત ખરું ?

“ ના. ”

મહાપુરુષો અને સાધારણ પુરુષોમાં એજ અંતર છે. મહાપુરુષો હંમેશાં એ વાતનું ધ્યાન રાખતા જ હોય છે કે તેઓ અન્યનાં હુન્નો દૂર કરવામા સહાયક બને, બીજાની વ્યથા મટાડવાને માટે તેઓ હંમેશા ઉદ્યત રહે છે. મહાપુરુષ બીજાનાં હિતનો વિચાર કરે છે, જ્યારે સાધારણ મનુષ્ય પોતાના સિવાય અન્ય કોઈની તરફ ધ્યાન આપતો નથી. સજ્જનો ! મહાપુરુષોની વાતોને સાલણીને એમના જેવા થવાની કોશીશ કરવામાં આવે તો જ સાંભળ્યું સાર્થક કહેવાય. કૃષ્ણ મહારાજ પાસેથી નિરભિમાનતાનો પાઠ શીખો અને સેવાધર્મનો સ્વીકાર કરવાને પાત્ર બનો.

સહિષ્ણુતા

આદશ સેવકમા સહિષ્ણુતાના ગુણની પ્રથમ આવશ્યકતા છે. સેવાનો માર્ગ કૂલોની શય્યા નથી, પરંતુ કંટકાક્રીણું છે. એ માર્ગ પર ચાલવું એટલે તલવારની ધાર પર ચાલવું. એના પર ચાલનારા પથિકને અનેક પ્રકારનાં કષ્ટોનો સામનો કરવો પડે છે. જે સેવક કષ્ટોથી હારી જાય છે, તે કદાપિ સેવાના ઉદ્દેશ્યમાં સફળ નથી થઈ શકતો. એનાથી ઉલટું જે વ્યક્તિ કષ્ટો અને વિદ્વોને પોતાની યોગ્યતાની કસોટી સમજીને એમનાથી વિચલિત નથી થતી, તે શુદ્ધ સુવર્ણ સમાન બહાર આવી અધિક દેહીપ્યમાન થાય છે અને પોતાના ઉદ્દેશ્યમા પૂરી સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. સેવકનું જીવનકૂલ કષ્ટરૂપી કાંટાઓની વચ્ચે જ ખીલે છે. એથી એણે કષ્ટસહિષ્ણુ બનવું નોંધવું. સેવક જેટલો કષ્ટસહિષ્ણુ એટલો જ એ વધુ ગૌરવશાળી બને છે.

જિતને કષ્ટ કંટકો હી નિસકા જીવન કુસુમ ખિલા ।

ગૌરવ ગન્ધ ઉસે ઉતનાહી અન્ન તન્ન સર્વન્ન મિલા ॥

નિઃસ્વાર્થ સેવકને સેવાની એવી તમન્ના હોય છે કે એ સેવામાર્ગમાં આવનારા સર્વ કષ્ટોને ખૂબ પ્રસન્નતાથી સહન કરી લે છે. એ આ કષ્ટોનું સ્વાગત કરે છે, અને સમજે છે કે આ યાતનાઓ મને વધુ સાવધાન કરવા માટે ઉપસ્થિત થયેલી છે. આ દુઃખો મને સહનશીલતાના પાઠ શિખવવા માટે આવ્યા છે; તેઓ મને અધિક શક્તિ આપવા માટે આવ્યા છે; એવું સમજીને એ આ યાતનાઓનું હસતે મુખે સ્વાગત કરે છે. દેશસેવકોને કેટલા કષ્ટો સહન કરવાં પડે છે એ તો તમે આ રાષ્ટ્રિય આદોલન ઉપરથી જ જાણ કરી શકશો. દેશના હજારો લાડીલાં બાળકો પોતાની જન્મભૂમિની આઝાદીની વેદી પર બલિ થયાં. હજારો યુવકોએ હસતે મુખે ફાંસીના માચડાઓ અપનાવ્યા. હજારોએ છાતીઓ પર ગોળીઓ ઝીલી. હજારો લાઠીઓ અને ઘોડેસ્વારોદ્વારા ઘાયલ થયા અને લાખો જેલના સળિયાઓ પાછળ ધકેલાયા. ભલે તોપો ગર્જના કરતી હોય, ભલે લાઠીઓની ઝડી વરસતી હોય, અને ભલે ગમે તેવું દમન ચક્ર ચાલતું હોય, તો પણ સાચો સેવક એની પરવા ન જ કરે. એ અહીંતહીં ન ભટકતા સીધો પોતાના લક્ષ્ય તરફ જ આગળ વધે છે. લક્ષ્યની તરફ આગળ ઘસવામા જે સંકટો આવે છે તેને એ દૃઢતાથી સહી લે છે. તાત્પર્ય એ છે કે સેવકમા સહિષ્ણુતાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. કદાચ પડ્યે જે વ્યક્તિ ક્રોધ કરે છે, અથવા કાયરતા વ્યક્ત કરે છે એ વ્યક્તિ સેવાની સાચી પૂજા નહિ કરી શકે. માટે ભાઈઓ !

તમે પણ સેવાને યોગ્ય બનવા માટે હૃદયમાં સહિષ્ણુતાનો વિકાસ કરો.

લોકેષણનો ત્યાગ

સાચો સેવક સંસારની નિંદા કે પ્રશંસાની પરવા કરતો નથી. એ સમજે છે કે નિંદાસ્તુતિ કરવી એ તો જગતનો સ્વભાવ છે. દુનિયાની નિંદા-સ્તુતિથી એ પોતાના માર્ગ પરથી વિચલિત થતો નથી. લગભગ દરેક મહાપુરુષનું જીવનચરિત્ર જોતા જણાશે કે એમના પ્રારંભિક કાર્યકાળમાં દુનિયા તરફથી એમને ગાળો અને નિંદાનીજ ભેટ મળી હશે. લગવાન મહાવીરને પણ ઇન્દ્રજિતિયો કહેનારા લોકો હતા. તાત્પર્ય એ છે કે સેવકને દુનિયાની ગાળો સાલળવી પડે છે. સાચો સેવક ગાળોને સાલળીને પોતાના મનમાં કોઈ પ્રકારનો ક્રોધ કે દ્વેષ રાખતો નથી. દુનિયાની ગાળો કે નિંદાનો કોઈ પ્રભાવ એના પર પડતો નથી.

કોઈ માણસ પોતાના હાથમાં ટોપડી અને કોદાળી લઈને કહે કે હું તમામ પૃથ્વીને ખોદીને ફેંકી દઉં; ખીજો કોઈ કહે કે લાખનો રંગ, હજારનો રંગ અને મજીઠનો રંગ લઈને હું આકાશને રંગી નાખું; વળી ત્રીજો કોઈ કહે કે ઘાસનો પૂજો સળગાવીને હું ગંગાનદીને ભસ્મ કરી દઉં. પણ જેમ આ ત્રણમાંથી કોઈની જરાસરખી પણ અસર પૃથ્વી, આકાશ કે ગંગાનદી પર નથી થતી, એવી જ રીતે ગાળો અને નિંદાની કોઈ પ્રકારની માઠી અસર સાચા સેવક પર નથી થતી.

સાચો સેવક જેવી રીતે દુનિયાની નિંદાથી નથી ડરતો,

એવી રીતે દુનિયાની પ્રશંસાથી કૂલાર્ધ પણ જતો નથી. દુનિયાને એની પ્રશંસાના મેરુ ઉભા કરે તો એ પોતે હર્ષથી પાગલ નથી બની જતો. જગતમાં થતી એની તારીફથી એ પોતાને કૃતકૃત્ય નથી માનતો કારણ કે જગતની તારીફ કે નિંદા કોઈ કાર્યના સારા નરસાની કસોટી નથી. અનેક વાર એવું જોવામાં આવે છે કે દુનિયા મહાપુરુષોની નિંદા કરતી હોય છે, અને પાખંડીઓની પૂજા કરતી હોય છે, માટે સાચો સેવક દુનિયાની નિંદા-સ્તુતિ પ્રત્યે નિરપેક્ષ રહીને એકાંત કર્તવ્ય ભાવનાથી જ સેવા બળવતો રહે છે.

જેવી રીતે નિંદાસ્તુતિની પરવા કર્યા વિના હવા નિરંતર વહતી જ રહે છે, સૂર્ય દિવસ દરમિયાન બરાબર તપતો રહે છે, ચન્દ્રમા પોતાના કિરણોનું દાન કરતો રહે છે, એવી જ રીતે સાચો સેવક પણ નિષ્કામ ભાવથી પોતાનો ધર્મ અને કર્તવ્ય કરતો રહે છે પ્રકૃતિ પોતાનું કામ કરે છે. એ બદલા-મા પ્રત્યુપકારની આશા રાખતી નથી. એવી જ રીતે સેવક કોઈ પ્રકારની આશાની ઈર્ષ્યા વિના કર્તવ્ય કરતો રહેશે. એનું તો એ જ ધ્યેય છે કે—

કામયે દુઃખતપ્તાનાં પ્રાણિનામાર્તિનાશનમ્ ।

અર્થાત્-હું ખથી પીડાતાં પ્રાણીઓની પીડા દૂર કરવી એ જ એકમાત્ર અભિલાષા છે.

ધન, દોલત, રાજ્ય, પ્રશંસા, પ્રસિદ્ધિ, કીર્તિ અને સ્વર્ગની ઈર્ષ્યા પણ સેવક કરતો નથી. એ તો માત્ર પીડિતોનું દુઃખ જ દૂર કરવા માગતો હોય છે. એ કાર્યમાં એ એવો

તદ્લીન થઈ જાય છે કે એને એ સિવાય બીજું કશું દેખાતું નથી. આખી દુનિયાનો સાર એને એમાં જ દેખાય છે. એ આવા કાર્યમાં જ પરમાત્માનું દર્શન કરે છે, અને અંતે સ્વયં પરમાત્મરૂપ બની જાય છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં સેવાનું મહત્ત્વ બતાવતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે

વેયાવચ્ચેષુ ભંતે ! કિં જણાયઈ ? વેયાવચ્ચેષુ તિથયર-
નામં બન્ધઈ !

પ્રશ્ન-હે હે ભગવન્ ! વૈયાવૃત્ય(સેવા)થી જીવને શો લાભ થાય છે ?

ઉત્તર-હે ગોતમ ! વૈયાવૃત્યથી જીવ તીર્થંકરનામકર્મનું બંધન કરે છે.

નિષ્કામ કર્મ કરનાર તીર્થંકર બની જાય છે. અહાહા ! સેવા ધર્મનો કેટલો અગાધ મહિમા છે ! સેવક ખરેખર જ દેવાધિદેવ બની જાય છે.

બંધુઓ ! તીર્થંકર દેવે સેવાનું કેટલું ભારે મહત્ત્વ બતાવ્યું છે ? સેવાના મહત્ત્વને સમજીને તમે એ માર્ગના પથિક બનો. તમે જ્ઞાતિની, સમાજની, ધર્મની અને દેશની સેવા કરવાનું શીખો. આ સેવા જ તમારું કલ્યાણ કરશે. તમે સૌ સેવામય, જીવન જીવતા કૃતકૃત્ય બનો એવી જ ભાવના !

૭. સ્વાદ્વાદ

જૈન ધર્મનો સ્વાદ્વાદ વિશ્વના સમસ્ત ધર્મો, સંપ્રદાયો, મતો અને દર્શનોનો સમન્વય કરી દે છે. એ વિશ્વને એવો ઉપદેશ આપે છે કે જગતના સર્વ ધર્મો અને દર્શનો કોઈ ને કોઈ રીતે સત્યના જ અંશ છે, પરંતુ જ્યારે એક અંશ ખીળા અંશ સાથે ન મળતાં એનો તિરસ્કાર કરે છે, ત્યારે એ વિકૃત બને છે અને સત્ય મટી જઈ સત્યાભાસ બની રહે છે.

પ્રિય આત્મબંધુઓ,

જૈન ધર્મે વિશ્વને સ્વાદ્વાદની અણુમોલ ભેટ અર્પણ કરી છે. સ્વાદ્વાદના સુસંગત સિદ્ધાંતદ્વારા વિવિધતામા એકતા અને એકતામાં વિવિધતાનું દર્શન કરાવી જૈન ધર્મે વિશ્વની મહાન સેવા કરી છે. સ્વાદ્વાદ જૈન ધર્મનો મૌલિક સિદ્ધાંત છે અને પોતાના આ વૈજ્ઞાનિક સત્ય સિદ્ધાંતને કારણે જૈન ધર્મ વિશ્વ-ધર્મ હોવાની સાથે વૈજ્ઞાનિક ધર્મ પણ છે.

આધુનિક વિજ્ઞાને એ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે પદાર્થમા એવા ગુણો રહેલા છે કે માનવ જગતને એનું પૂરું જ્ઞાન નથી. જે રૂપમા પદાર્થને આપણે જોઈએ છીએ એ એનું પૂરું સ્વરૂપ નથી હોતું, પરંતુ એનામા અનેક ગુણ અને શક્તિઓ વિદ્યમાન હોય છે. વિજ્ઞાનનું કાર્યક્ષેત્ર એ ગુણશક્તિઓનું સંશોધન કરવાનું છે. વર્તમાન મહાયુદ્ધમા ભયંકર ક્રાન્તિ કરનાર આણુબોમ્બ એનું ઉદાહરણ છે. દુનિયામાં પદાર્થ તો એટલા ને એટલા જ છે, પરંતુ વિજ્ઞાનના અન્વેષણ કે આવિષ્કારને કારણે એ પદાર્થોની અંદર રહેલા અનેક ગુણોનું જ્ઞાન વિશ્વને થાય છે. મહાયુદ્ધની પૂર્ણાહૂતિ પહેલા આણુબોમ્બ એક અજ્ઞાત વસ્તુ હતી. આજે એ પ્રગટ થયેલ છે. એનાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે વસ્તુ માત્રમાં અનેક ધર્મ રહેલા છે. આપણી સામે

વસ્તુનું જે સ્વરૂપ દેખાય છે તે એનું પૂર્ણ સ્વરૂપ નથી; એ દેખાતા સ્વરૂપ સિવાય પણ એમાં ઘણા ધર્મ જેવા મળે છે. વિજ્ઞાનનો આ સિદ્ધાંત અને જૈનદર્શનનો સ્થાદ્વાદ સિદ્ધાંત એક જ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત છે.

સ્થાદ્વાદનું સ્વરૂપ

સ્થાદ્વાદની આધારશિલા પર ઊભો રહીને જૈન ધર્મ કહે છે કે વિશ્વની પ્રત્યેક વસ્તુ અનન્ત ધર્માત્મક છે. નાનામાં નાની અને મોટામાં મોટી વસ્તુ-નાના દીવાથી માડીને આકાશ સુધીની પ્રત્યેક વસ્તુમાં અનન્ત ધર્મો રહેલા છે. વસ્તુના ધર્મોનું વિલિન દૃષ્ટિકોણથી જ્યાં સુધી અવલોકન ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી વસ્તુનું સત્ય સ્વરૂપ નથી સમજી શકાતું. વિલિન દૃષ્ટિકોણથી વસ્તુનું અવલોકન કરવું એનું જ નામ સ્થાદ્વાદ. તાત્પર્ય એ છે કે એક જ પદાર્થમાં ભિન્ન ભિન્ન વાસ્તવિક ધર્મોનો સાપેક્ષ સ્વીકાર કરવો એ સ્થાદ્વાદ અથવા અનેકાન્તવાદ કહેવાય છે. જેવી રીતે એક જ પુરુષને ભિન્ન ભિન્ન સંબંધી જનોની અપેક્ષાથી પિતા, પુત્ર, ભાઈ, વગેરે સજ્જાઓથી સંબોધન કરવામાં આવે છે, એવી જ રીતે અપેક્ષાભેદથી એક જ વસ્તુમાં અનેક ધર્મોની સત્તા પ્રમાણિત થાય છે. આ અપેક્ષા ભેદની ઉપેક્ષા અથવા અવહેલના કરવાથી વસ્તુનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ અપૂર્ણ જ રહી જાય છે.

વસ્તુના કોઈ એક ધર્મને લઈને એનું નિરૂપણ કરવામાં આવે અને એને સર્વાંશે સત્ય સમજવામાં આવે તો એ વિચાર ભ્રાન્ત જ કરવાનો. દાખલા તરીકે કોઈ એક પુરુષ-વ્યક્તિને લો. એને કોઈ પિતા, કોઈ પુત્ર, કોઈ કાકા, કોઈ મામા,

અને કોઈ લાઈ કહીને જોલાવે છે. એક જ પુરુષની આટલી લિન્ન લિન્ન સંજ્ઞાઓથી એ પ્રતીત થાય છે કે એમા પિતૃત્વ, પુત્રત્વ, પિતૃવ્યત્વ, માતૃલત્વ અને બ્રાતૃત્વ, વગેરે અનેક ધર્મોની સત્તા મોજૂદ છે. હવે જો એમા રહેલ પિતૃધર્મ પ્રત્યે જ દષ્ટિ કરવામા આવે અને એને સર્વથા પિતા જ માની લેવામાં આવે તો બહુ મોટો અનર્થ થઈ જાય. એમ તો તે કોઈનો પિતા સિદ્ધ થશે, પરંતુ વાસ્તવમા એવું નથી. એ તો પિતા પણ છે અને પુત્ર પણ છે. પોતાના પુત્રની અપેક્ષાથી એ પિતા છે, અને પોતાના પિતાની અપેક્ષાથી એ પુત્ર છે. આવી રીતે લિન્ન લિન્ન અપેક્ષાઓથી આ બધી સંજ્ઞાઓનો એમા નિર્દેશ કરી શકાય છે. જેવી રીતે એક જ વ્યક્તિમા પિતૃત્વ, પુત્રત્વ, વગેરે વિરોધી ધર્મોની પ્રાપ્તિ થાય છે એ અનુભવસિદ્ધ વાત છે, એવી જ રીતે હરેક પદાર્થમા અપેક્ષાલેદથી અનેક વિરોધી ધર્મોની સત્તા પ્રમાણસિદ્ધ છે.

અનન્ત આત્મિક વસ્તુનું સ્વરૂપ એક વખતે એક જ શબ્દ-દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે નથી કહી શકાતું. એવી જ રીતે વસ્તુમાં રહેલા અનન્ત ધર્મોમાથી કોઈ પણ ધર્મની ઉપેક્ષા પણ નથી કરી શકાતી; એથી માત્ર એક જ દષ્ટિબિંદુથી પદાર્થનું અવલોકન ન કરતા લિન્ન લિન્ન દષ્ટિ વડે જ એનું પર્યાયોચન કરવું એજ ન્યાયસંગત અને વસ્તુસ્વરૂપને અનુરૂપ છે. સ્યાદાદનું એજ તાત્પર્ય છે.

એકાન્તવાદ વિવાદોનું કારણ છે

સ્યાદાદના આ અનુપમ તત્ત્વની સમજને અલાવે જ વિશ્વમા વિવિધ ધર્મો, દર્શનો, મતો, પંથો અને સમપ્રદાયોમાં

વિવાહ ઊભા થાય છે. એક ધર્મનો અનુયાયી અન્ય ધર્મને અસત્ય-મિથ્યા બતાવે છે. એ પોતાના માનેલા ધર્મ કે મતને જ સંપૂર્ણ સત્ય માનીને અન્ય ધર્મનો નિષેધ કરે છે. સંસારમા ધર્મના નામ પર આવી રીતે જ વિવાદો ઉપસ્થિત થાય છે. અને એનું કારણ માત્ર એકાન્તવાદજ છે. એકાન્ત-વાદ વાસ્તવિકતાથી ખૂબ દૂર છે વળી અપૂર્ણ પણ છે. એટલું જ નહિ, એ અપૂર્ણતામા પૂર્ણતાનું મિથ્યા આરોપણ કરે છે. આ વાતને સરળતાથી હૃદયંગમ કરાવવા માટે એક દષ્ટાંત ઉપ-યોગી થઈ પડશે.

કેટલાક જન્માઘોષે હાથીનું નામ સાલજ્યું. આ હાથી કેવો હોય એ વાતનું એમને જ્ઞાન ન હતું. કોઈએ એમની સામે એક હાથીને ઊભો કરી દીધો. આ આઘળાઓ હાથીના અલગ અલગ અવયવોને સ્પર્શવા લાગ્યા કોઈ હાથીના પગને હાથ લગાડે છે, તો કોઈ સૂંઢ પકડે છે. કોઈ કાન પકડે છે તો કોઈ પેટ પંપાળે છે, અથવા તો પૂંછડું પકડે છે આમ પોતપોતાના હાથમા આવેલા હાથીના અવયવોને જ તેઓ હાથી સમજવા લાગ્યા. જેણે હાથીના પગ પકડ્યા એ કહેવા લાગ્યો કે હાથી થાલલા જેવો હોય છે. જેણે સૂંઢ પકડી હતી, તે કહેવા લાગ્યો કે હાથી સામેલા જેવો છે. જેણે કાનને સ્પર્શ કર્યો હતો તે કહેવા લાગ્યો કે હાથી સુપડા જેવો હોય છે. પેટ પર જેણે હાથ ફેરવ્યો હતો તે બોલી ઊઠ્યો કે હાથી તો ફાઠી જેવો હોય છે. એવી જ રીતે જેણે પૂંછડું પકડ્યું હતું તેણે કહ્યું કે હાથી દોરડા જેવો હોય છે

આમ એ સૌ આંધળા પોતપોતાની વાતને સંપૂર્ણ સત્ય માની અંદર અંદર વિવાદ કરવા માંડ્યા. આવી સ્થિતિ એકાન્ત-વાદી દર્શનો, ધર્મો અને મતોની છે.

આ જન્માધોનું કથન એક એક અંશમાં સત્ય અવશ્ય છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ પોતાની જ ધૂનમાં એક બીજાની વાતને પાછી પાડવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે એ સૌનું કથન અસત્ય બની જાય છે. હાથીને સારી રીતે જાણનાર દેખતો માનવી જાણે છે કે આ અંધોએ એક એક અંશને જ ગ્રહણ કર્યો છે, અને શેષ અંશની ઉપેક્ષા કરી છે. પણ જો આ લોકો પોતાની વાતને બરાબર માનીને અન્યની વાતને પણ સાચી સમજે તો એમને હાથીની સર્વાંગસંપૂર્ણ આકૃતિનું જ્ઞાન થઈ શકે છે, પરંતુ અજ્ઞાન અને હઠાગ્રહને કારણે તેઓ એક બીજાને મિથ્યા કહી સ્વયં અસત્યના ભાજન બની રહેલ છે. બસ, આવું જ વિશ્વના પ્રચલિત ધર્મોના વિષયમાં પણ સમજવું. સત્ય સર્વત્ર એક છે, અખંડ છે અને વ્યાપક છે. એના સંબંધમાં કોઈ પ્રકારના વિવાદને અવકાશ નથી, તો પણ ધર્મને નામે વિવિધ માન્યતાઓ પ્રચલિત બની છે અને વિશ્વમાં ધાર્મિક વિવાદોનો એક ખૂબ મોટો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો છે. આ ધાર્મિક વિવાદનું કારણ કેવળ અજ્ઞાન અને હઠાગ્રહ જ છે.

સંસારના ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયો સંપૂર્ણ સત્યની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ જ્ઞાનની અપૂર્ણતાને લીધે તેઓ વચ્ચેના એક અંશને જ મેળવી શકે છે. સત્યના એક જ અંશને સંપૂર્ણ સત્ય માની લેવાથી ઝઘડાઓ થાય છે. જૂદા જૂદા ધર્મના અનુયાયીઓ પોતપોતાની ધૂનમાં મસ્ત બની

અન્યને જૂઠ્ઠા ગણાવે છે, અને તેથી તેઓ પોતે જ જૂઠ્ઠા ઠરે છે. સર્વ એકત્રિત થઈ પક્ષપાત છોડી દઈ ન્યાયબુદ્ધિથી ધર્મનો નિર્ણય કરે તો ધર્મનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકાય.

જૈન દર્શનનો સ્વાધ્યાય વિશ્વના સર્વ ધર્મો, સંપ્રદાયો, મતો અને દર્શનોનો સમન્વય કરી દે છે. વિશ્વને એ શિખવે છે કે જગતના સર્વ ધર્મો અને દર્શનો કોઈ ને કોઈ અપેક્ષાથી સત્યના જ અંશ છે. પણ જ્યારે એક અંશ અન્ય સાથે ન મળતા એનો તિરસ્કાર કરે છે ત્યારે એ વિકૃત બને છે, અને સત્ય મટી જઈ સત્યાભાસ બની રહે છે. આવી સ્થિતિ ઉપસ્થિત થતા, જે ધર્મની માન્યતા એને માટે અત્યાર સુધી એક નાવરૂપ હતી, તે હવે પથરૂં બની જાય છે. આ એકાન્તવાદની સ્થિતિ સંસારના મહાસાગરમાં ડૂબાડનારી થઈ રહે છે, પરંતુ જે મત, પંથ કે દર્શન અન્ય સત્યાશોને પચાવવાની ક્ષમતા રાખે છે, એ ઉદાર અને સગઠિત બની પૂર્ણ સત્યના માર્ગ પર પ્રગતિ કરે છે.

સ્વાધ્યાય શિખવે છે કે તમે ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિકોણથી વસ્તુને જુઓ. તમે તમારા પોતાના દૃષ્ટિકોણને સત્ય સમજો, અને જે દૃષ્ટિકોણ તમારું વિરોધી જણાય એની સત્યતાને પણ સમજવાની કોશીશ કરો. એને મિથ્યા કહી એનો અસ્વીકાર કરશો તો તમે પોતે જ મિથ્યાવાદી બની જશો. સંપૂર્ણ વસ્તુ તત્ત્વનું અવલોકન કરવા માટે સાપેક્ષ દૃષ્ટિ હોવી જોઈએ. સાપેક્ષ દૃષ્ટિનું તાત્પર્ય એ છે કે જે વસ્તુ એક દૃષ્ટિકોણથી અમુક સ્વરૂપમાં પ્રતીત થઈ હોય એને પૂર્ણ ન માનતા બીજા

દૃષ્ટિકોણથી પણ એને જોવા માટે અવકાશ રહેવો જોઈએ. આ સાપેક્ષવાદને પારિભાષિક શબ્દોમાં 'નયવાદ' કહે છે.

નયવિચાર

અનંતધર્માત્મક વસ્તુના કોઈ એક ધર્મને લઈ જે યથાર્થ અભિપ્રાય ઘડાય છે એને નય કહે છે. એક વસ્તુ માટે ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિબિંદુઓ વડે ઉદ્ભવતા ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાયોને નય કહેવામાં આવે છે. અનંતધર્માત્મક વસ્તુના સંબંધમાં અનંત પ્રકારના અભિપ્રાય અને વિચાર હોઈ શકે છે, એથી નય પણ અનંત છે. સન્મતિ સૂત્રમાં સુપ્રસિદ્ધ તાર્કિક આચાર્યવર સિદ્ધસેન દિવાકરે કહ્યું છે કે—

જાવદ્વયા વ્યવણપદ્ધા તાવદ્વયા ચેવ હ્રુતિ નયવાયા ।

અર્થાત્-જેટલા વચન પ્રકાર છે, એટલા જ નયવાદ છે.

નયના સંબંધમાં હંમેશાં એ યાદ રાખવાનું છે કે બધા નય પોતપોતાની મર્યાદામાં જ સત્ય છે, જ્યારે તેઓ પોતાની મર્યાદાની બહાર જઈ એક બીજાના વિરોધી બની જાય છે, ત્યારે તેઓ અસત્ય અને અમાન્ય ઠરે છે. જે નય પોતાના વિષય પરત્વે ચૂસ્ત રહીને પણ અન્યનો નિષેધ નથી કરતો એ સાચા અર્થમાં નય કહેવાય છે, પરંતુ જે નય અન્ય નયનો નિષેધક બની પ્રવૃત્તિ કરે છે, એને દુર્નય અથવા નયાભાસ કહે છે. કહ્યું છે કે—

અર્થસ્યાનેકરૂપસ્ય, ઘીઃ પ્રમાણં તદંશઘી ।

નયો ઘર્માન્તરાપેક્ષી, દુર્નયસ્તનિરાકૃતિઃ ॥

અર્થાત્-આ પ્રમાણ વસ્તુના અનેક રૂપોને ગ્રહણ કરે છે.

નય વસ્તુના એક અંશને વિષય બનાવે છે, અન્ય ધર્મોની એ અપેક્ષા રાખે છે. જે અન્ય ધર્મોની ગણના કરતો નથી તે દુર્નય છે. નયવાદ સાપેક્ષ [આશિક] સત્ય છે આ વસ્તુને સારી રીતે સમજવા માટે આ દૃષ્ટાંત ઉપયોગી બનશે. વિશાળ સમુદ્રના જળરાશિમાથી એક ઘડો ભરીને પાણી લો. આ ઘડાના પાણીને ન તો સમુદ્ર કહી શકાય કે ન તો અસમુદ્ર કહેવાય. જો આ ઘડાના પાણીને જ સમુદ્ર કહી દેવામા આવે તો સમુદ્રતું બાકીતું પાણી અસમુદ્ર બની જાય અથવા અનેક સમુદ્ર છે એમ માનવું પડે. આ બન્ને વસ્તુ પ્રત્યક્ષ બાધિત છે એથી સમુદ્રના ઘડાભર પાણીને આપણે સમુદ્ર નહિ કહી શકીએ. એવી જ રીતે એને અસમુદ્ર પણ નહિ કહી શકાય, કારણ કે એ પાણી સમુદ્રતું જ છે જો સમુદ્રના એક ઘડો પાણીમા સમુદ્રતા અદ્યાશે પણ નથી હોતી, તો બધા જ પાણીમા એ ન હોઈ શકે કારણ કે જે ધર્મ અંશમાં નથી, એ સમુદાયમા પણ ન હોઈ શકે સમુદ્રના એક ઘડાભર પાણીમા સમુદ્રતા છે જ. જો એમ ન હોય તો એને સમુદ્રતું પાણી ન કહી શકાય, એટલે આમાથી તાત્પર્ય એ નીકળે છે કે સમુદ્રતું એક ઘડાભર પાણી ન તો સમુદ્ર છે, ન તો અસમુદ્ર છે પરંતુ સમુદ્રનો અંશ છે. આવી જ રીતે જે વસ્તુને નયદ્વારા ગ્રહણ કરેલી છે, એ ન તો પૂર્ણ વસ્તુ છે, ન તો અવસ્તુ છે, પરંતુ વસ્તુનો અંશ છે. કહ્યું છે કે —

નાલમુદ્રઃ સમુદ્રો વા સમુદ્રાંશો ચયૈવ હિ ।

નાયં વસ્તુ ન ચાવસ્તુ વસ્ત્વંશો કથ્યતે વુદ્ધૈઃ ॥

અર્થાત્-સમુદ્રના ઘડાભર પાણીને જેમ સમુદ્ર કે અસમુદ્ર-

એ બેમાંથી કંઈ પણ કહી શકાતું નથી, પરંતુ સમુદ્રનો અંશ કહેવાય છે, તેમ નયદ્વારા ગૃહિત વસ્તુ પૂર્ણ વસ્તુ કે અવસ્તુ એ બેમાંથી કંઈ નથી, પરંતુ એ વસ્તુનો અંશમાત્ર છે.

નય વસ્તુના એક જ અંશને ગ્રહણ કરે છે એથી એ આંશિક કે આપેક્ષિક સત્ય છે એ સારી રીતે સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. આપેક્ષિક સત્યને જ પૂર્ણ સત્ય માની જે વસ્તુના અન્ય અંશોનો અપલાપ કરે છે તે ન્યાભાસ બની જાય છે. વાદિદેવ-સૂરિએ કહ્યું છે કે—

સ્વામિપ્રેતાદંશાદિતસંજ્ઞાપલાપી ન્યાભાસઃ ॥

અર્થાત્—જે નય પોતાની ગૃહિત વસ્તુના અંશને જ સત્ય માની બાકીના અંશનો નિષેધ કરે છે એ ન્યાભાસ છે.

વિશ્વમા જેટલા એકાન્તવાદી મતો અથવા પંથો છે તે સહુ પોતે માનેલા તત્ત્વનેજ પૂર્ણ સત્ય માની શેષ મતોનો તિરસ્કાર કરે છે. એથી તેઓ ન્યાભાસનાં ઉદાહરણો બની અમાન્ય ઠરે છે. વિશ્વનાં સર્વ પ્રચલિત ધર્મો, દર્શનો કે પંથો સત્યના અંશ છે, પરંતુ એમના અનુયાયીઓ એ અંશને જ સંપૂર્ણ માની લે છે એટલે એ સત્યાશ પણ અસત્ય બની જાય છે. દાખલા તરીકે બૌદ્ધ દર્શન વસ્તુના અનિત્ય ધર્મને જ માન આપી નિત્ય ધર્મનો તિરસ્કાર કરે છે. અને કપિલ દર્શન (સાખ્ય) વસ્તુના નિત્ય ધર્મનો જ સ્વીકાર કરી અનિત્યતાનો અપલાપ કરે છે. બન્ને દર્શનો પોતપોતાના પક્ષના આગ્રહી છે, અને એક બીજાને મિથ્યા કહે છે પરંતુ વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી તો એ બન્ને જ અપૂર્ણ છે. વસ્તુમા નિત્ય અને અનિત્ય બન્ને ધર્મો

જોવામાં આવે છે માટે વસ્તુ નિત્યાનિત્ય છે. આમ કહીને જૈન દર્શનનો નયવાદ ઉપરનો બંને વિરોધી દૃષ્ટિકોણોનો સમન્વય કરે છે.

જૈન દર્શનનો નયવાદ દ્વૈત, અદ્વૈત, નિશ્ચય, વ્યવહાર, જ્ઞાનક્રિયા, કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, યદ્યદ્ધા, પુરુષાર્થ, વગેરે વાદોનો ખૂબ કુશળતાપૂર્વક સમન્વય કરે છે. જૈન ધર્મ લિન્ન લિન્ન વિચારો પાછળના લિન્ન લિન્ન દૃષ્ટિકોણોનું અવલોકન કરી સમન્વયના સિદ્ધાંતદ્વારા પરસ્પરના મનોમાલિન્યને દૂર કરી સર્વમા એકતા સ્થાપિત કરે છે. નયવાદ વિચારદૃષ્ટિને માટે અંજનનું કાર્ય કરે છે. એથી દૃષ્ટિનું વૈષમ્ય દૂર થાય છે. નયવાદ પ્રજાની દૃષ્ટિને વિશાળ અને હૃદયને ઉદાર બનાવી મૈત્રી ભાવનો માર્ગ સરળ કરે છે. સર્વ કલહોનું શમન કરીને જીવન-વિકાસનો માર્ગ સરળ બનાવવામાં નયવાદ એક પ્રધાન અને સમર્થ સાધન છે. નયવાદના નિર્મળ જળના પ્રક્ષાલનથી દૃષ્ટિ નિર્મળ બને છે. અને તેથી રાગ દ્વેષનો પ્રચાર બંધ થઈ જાય છે. આમ વ્યવહારિક તેમજ આધ્યાત્મિક એ બંને દૃષ્ટિથી નયવાદ એકવિધ હિતકારી સિદ્ધાંત છે. શ્રી સમન્ત-ભદ્રાચાર્યે કહ્યું છે.

નયાસ્તવ સ્યાત્પદલાઙ્ગનાઃ સ્યુઃ

રસોપવિદ્ધા દ્વ લોહઘાતવઃ ।

ભવન્તમિપ્રેતફલા યતસ્તતે

ભવન્તમાર્યાઃ પ્રણતા હિતૈષિણઃ ॥

અર્થાત્-હે જિનેન્દ્ર ! વિવિધ રસોદ્ધાર લોહ, સુવર્ણ, વગેરે ધાતુઓ જેવી રીતે યોગ્ય પૌષ્ટિકતા અને સ્વાસ્થ્યપ્રદાન

કરે છે, એવી જ રીતે “સ્યાત્” પદથી અંકિત આપનો નય પણ અભીષ્ટ ફળનો આપનાર છે; માટે જ હિતૈષી આર્યપુરુષ આપને નમસ્કાર કરે છે.

પ્રખર તાર્કિક શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરે દ્વાત્રિંશદ્દ્વાત્રિંશિકા-સ્તોત્રમા ચતુર્થ દ્વાત્રિંશિકાના પંદરમા શ્લોકમાં આવી જ રીતે સ્યાદ્વાદની સમન્વય શક્તિને પ્રદર્શિત કરતા કહ્યું છે કે—

उदधाविव सर्वसिन्धवः समुद्रीर्णास्त्वयि नाथ ! दृष्टयः ।
न च तासु भवान् प्रदृश्यते प्रविभक्तान्तरि सखित्वबोद्धि ॥

હે નાથ ! જેમ સર્વ નદીઓ સમુદ્રમાં આવીને મળે છે, એમ વિશ્વના સમસ્ત દર્શનો આપના શાસનમાં આવીને મળે છે. જેવી રીતે ભિન્ન ભિન્ન નદીઓના સ્વરૂપમાં સમુદ્ર નથી દેખાતા, એવી રીતે ભિન્ન ભિન્ન દર્શનોમાં આપ દેખાતા નથી, તો પણ બધાં દર્શનો આપના શાસનમાં ઉપસ્થિત થઈ રહે છે.

સ્યાદ્વાદના સમન્વય તત્ત્વની મીમાસા કરી લીધા પછી હવે પદાર્થ અનન્ત ધર્માત્મક કેવી રીતે છે, એ બતાવવાની આવશ્યકતા છે. એમાં નિત્ય અને અનિત્ય, સત્-અસત્, સામાન્ય-વિશેષ, વાચ્ય-અવાચ્ય, વગેરે વિરુદ્ધ ધર્મો કઈ રીતે જોવામાં આવે છે ?

પદાર્થોનું વ્યાપક સ્વરૂપ

વિશ્વના પદાર્થોનું સુંદર રીતે અવલોકન કરતા એ જ્ઞાન થાય છે કે પદાર્થ માત્ર ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિતિથી યુક્ત છે. તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમાં પણ ઉમાસ્વાતિએ કહ્યું છે કે—

“उत्पाद्व्ययघ्नौव्ययुक्तं सत्”

અર્થાત્-પદાર્થ ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિતિથી યુક્ત છે; જેની ઉત્પત્તિ થાય છે, જેનો નાશ થાય છે અને જે ધ્રુવ રહે છે એ પદાર્થ છે. જે ઉત્પન્ન નથી થતો, જે નષ્ટ નથી થતો અને જે ધ્રુવ નથી રહી શકતો એ આકાશના કમલની જેમ પદાર્થ નથી. પ્રત્યેક પદાર્થમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્યનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. આ વિષે એવી શંકા કરવામા આવે છે કે જે ઉત્પન્ન થાય છે અને વળી નષ્ટ થાય છે, એ ધ્રુવ કઈ રીતે રહી શકે ? આ શંકાનું સમાધાન એ રીતે થઈ શકે છે કે ધ્રુવતા વિના ઉત્પત્તિ અને વિનાશ હોઈ શકે નહિ અને ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ વિના ધ્રુવતા હોઈ શકે નહિ. જ્યાં આપણે ઉત્પત્તિ અને વિનાશનો અનુભવ કરીએ છીએ ત્યાં એની સ્થિરતાનું અવિકલરૂપે ભાન થાય છે. એવી જ રીતે જ્યાં ધ્રુવતાનું ભાન થાય છે, ત્યાં કોઈ ને કોઈ રીતે ઉત્પત્તિ અને વિનાશ પણ અવશ્ય પ્રતીત થાય છે. ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને ધ્રૌવ્યની ત્રિપુટી એક બીજાના અભાવે રહી શકતી નથી. આ ત્રિપુટીમાંથી કોઈ પણ એક સ્વતંત્રરૂપે મળી આવતું નથી. એ ત્રણે પરસ્પર સાપેક્ષ છે. આની સ્પષ્ટતા માટે એક ઉદાહરણ આપું.

એક સુવર્ણપિંડ લો. ધારો કે પ્રથમ એને ગાળીને એક કડું બનાવવામાં આવ્યું. કડામાંથી મુગટ બનાવવામાં આવ્યો. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સુવર્ણપિંડના વિનાશથી કડાની ઉત્પત્તિ થઈ, અને કડાના વિનાશમાંથી મુગટ બન્યો. પરંતુ આ ઉત્પત્તિ અને વિનાશની ઘટમાળમા મૂળ સોનાની વસ્તુની સત્તા તો એવી ને એવી જ રહી. પિંડદશાના નાશ અને કડાની ઉત્પત્તિ દશામા સુવર્ણ તો એનું એ જ રહ્યું, અને

કડાના વિનાશ અને મુગટના ઉત્પાદ કાળમાં પણ મૂળ ધાતુમાં ફેરફાર ન થયો. આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે-વસ્તુનો જે આકાર આપણને દેખાય છે, એ એની ઉત્પત્તિ કે વિનાશની સ્થિતિનો છે. એ આકાર એક વિશેષસ્વરૂપ છે. એ મૂળ વસ્તુ નથી. લાખો પરિવર્તનો થાય તો પણ મૂળ વસ્તુ પોતાની સ્વરૂપ-સ્થિરતાથી અલગ નથી બનતી. કડું, કુંડલ, વગેરે સુવર્ણના આકારવિશેષ છે. આ આકારવિશેષોની જ ઉત્પત્તિ થાય છે, અને એમનો જ વિનાશ થતો દેખાય છે. એમનું મૂળ તત્ત્વ સુવર્ણ ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ બન્નેથી પર છે. આ ઉદાહરણથી એ પ્રતીત થાય છે કે ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિતિ એ ત્રણે ધર્મો પદાર્થમાં સ્વભાવસિદ્ધ છે. કોઈ પણ વસ્તુનો આત્યન્તિક-આખરી વિનાશ થતો નથી વસ્તુના કોઈ પણ આકૃતિવિશેષના વિનાશથી એમ ન સમજવું જોઈએ કે વસ્તુ પોતે જ સદંતર નષ્ટ થઈ ગઈ. માત્ર આકૃતિ બદલાવાથી જ કોઈ વસ્તુનો સર્વથા નાશ નથી થઈ શકતો. જેવી રીતે બાળક જિનદત્ત બાલ્યાવસ્થામાંથી યુવાન બને છે અને યુવાવસ્થામાંથી વૃદ્ધ બને છે એથી જિનદત્તનો નાશ થયો કહેવાય નહિ; સર્પ ફણાવસ્થાને છોડીને સરળ બની જાય છે ત્યારે એના એ આકૃતિ-પરિવર્તનથી એમ ન જ માની શકાય કે સર્પનો નાશ થયો છે. આમ આકૃતિ બદલાવવાથી કોઈ અન્ય વસ્તુને પણ નષ્ટ થયેલી કહી શકાય નહિ. અને આવી જ રીતે કોઈ પણ વસ્તુ સર્વથા નવીન જ ઉત્પન્ન નથી થતી, આથી એ સુંદર રીતે સિદ્ધ થાય છે કે જગતના સર્વ પદાર્થો ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિતિથી યુક્ત છે.

ઉત્પાદ અને વ્યયને “પર્યાય” અને ધ્રોવ્યને “દ્રવ્ય” એ નામોથી ઓળખવામાં આવે છે. આ રીતે જોઈએ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ દ્રવ્યપર્યાયાત્મક છે. દ્રવ્યસ્વરૂપ નિત્ય અને પર્યાય સ્વરૂપઅનિત્ય છે કહ્યું છે કે—

દ્રવ્યાત્મના સ્થિતિરેવ સર્વસ્ય વસ્તુનઃ પર્યાયાત્મના સર્વ-
વસ્તૂત્પદ્યતે વિપદ્યતે વા ॥

અર્થાત્—દ્રવ્યરૂપે સર્વ પદાર્થો નિત્ય છે અને પર્યાયની અપેક્ષાએ સર્વ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે અને નષ્ટ થાય છે, માટે તેઓ અનિત્ય છે. આમ સાપેક્ષ દૃષ્ટિથી એક જ વસ્તુમાં નિત્યાનિત્યત્વ વગેરે વિરુદ્ધ ધર્મોનો અવિરોધ સ્થાપન કરનાર સિદ્ધાંત સ્થાવાક છે.

સમર્થ વિદ્વાન્ હરિભદ્રસૂરિએ પદાર્થના ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યને જૂદી જ રીતે સિદ્ધ કર્યાં છે. એમણે લખ્યું છે કે—

ઘટમૌલિં સુવર્ણાર્થી, નાશોત્પાદ સ્થિતિષ્વયમ્ ।

શોકપ્રમોદમાધ્યસ્થં, જનો યાતિ સદેતુકમ્ ॥

કદપના કરો કે ત્રણ માણસો એકસાથે કોઈ સોનીની દુકાને ગયા. એમાંથી એકને સોનાનો ઘડો, બીજાને સોનાનો મુગટ અને ત્રીજાને માત્ર સોનું જોઈએ છે. ત્યાં જઈને એમણે જોયું તો સોની સોનાના ઘડાને તોડીને એનો મુગટ બનાવી રહ્યો છે. સોનીનું આ કાર્ય જોઈને ત્રણે જણાના મનમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના ભાવ ઉત્પન્ન થયા. જેને સોનાનો ઘડો જોઈતો હતો, એને દુઃખ થયું. જેને મુગટ જોઈતો હતો એને આનંદ થયો અને જેને માત્ર સોનું જ જોઈતું હતું એને ન તો શોક થયો કે ન

તો હુષ્—એ પોતાના સ્થિરભાવમાં જ રહ્યો. અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે આવો ભાવ—ભેદ શા માટે? જો વસ્તુ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્યાત્મક ન હોય તો આવી ભેદભાવની સ્થિતિ ક્યારેય ઉત્પન્ન ન થઈ શકે. ઘડો લેવાની ઇચ્છાથી આવેલા મનુષ્યને ઘડાના વિનાશથી શોક થયો; મુગટ લેવાની ઇચ્છા કરીને આવેલાને મુગટની ઉત્પત્તિથી હુષ્ થયો અને માત્ર સોનું લેવાની ઇચ્છાવાળાને ખેમાથી કંઈ થયું નહિં. આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે ઘડાના વિનાશકાળમાં મુગટ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો છે અને ખનને અવસ્થામાં સુવર્ણ દ્રવ્યસ્થિત છે. એથી જ એ ત્રણેને અનુક્રમે શોક, હુષ્ અને મધ્યસ્થ ભાવ ઉત્પન્ન થયા. જો ઘડાના વિનાશકાળમાં મુગટની ઉત્પત્તિ માનવામાં ન આવે તો ઘડાની આવશ્યકતાવાળા મનુષ્યને શોક અને મુકુટની આવશ્યકતાવાળાને હુષ્ થવો અસંભવિત છે. એવીજ રીતે ઘડો, મુગટ વગેરે સુવર્ણ પર્યાયોમાં સુવર્ણરૂપને કોઈ દ્રવ્ય ન માનવામાં આવે તો સુવર્ણની આવશ્યકતાવાળા મનુષ્યમાં મધ્યસ્થ ભાવની ઉત્પત્તિ ન થઈ શકે, પરંતુ અહીં તો સોનીના એક જ વ્યાપારમાં શોક, પ્રભોદ અને મધ્યસ્થ એ ત્રણે પ્રકારના ભાવ જોવામાં આવે છે. તેઓ નિનિમિત્તક નથી બની શકતા; માટે વસ્તુના સ્વરૂપને ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્યથી યુક્ત માનવું જોઈએ.

પદાર્થ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્યથી યુક્ત છે એ એક વધુ લૌકિક ઉદાહરણથી સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે. એ આ પ્રમાણે છે—

પયોવ્રતો ન દષ્યત્તિ ન પયોઽત્તિ દધિવ્રતઃ ।

અગોરસવ્રતો નોમે તસ્માત્તત્ત્વં ત્રયાત્મકમ્ ॥

જેને માત્ર દૂધ ગ્રહણ કરવાનો નિયમ છે એ દહીં નથી

ખાતો, જેને માત્ર દહીં લેવાનો નિયમ છે એ દૂધ નથી પીતો પરંતુ જેણે ગો-રસનો ત્યાગ જ કર્યો છે એ નથી દૂધ પીતો, નથી દહીં લેતો. આ વ્યવહારિક નિયમથી દૂધનો વિનાશ, દહીંની ઉત્પત્તિ અને ગોરસની સ્થિરતા એ ત્રણે તત્ત્વો પ્રમાણિત થાય છે. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ લખ્યું છે કે—

उत्पन्नं दधिभावेन नष्टं दुग्धतया पय ।

गोरसत्वात् स्थिरं जानन् स्याद्वाददिकृज्जनोऽपि कः ॥

અર્થાત્—જ્યારે દૂધ દહીંના રૂપમાં પરિણમે છે ત્યારે દૂધનો વિનાશ અને દહીંનો ઉત્પાદ થાય છે, પરંતુ ગોરસ દ્રવ્ય સ્થિર રહે છે. આવી અવસ્થામાં કેાણુ સ્યાદ્વાદનો નિષેધ કરી શકે છે ?

નિત્યાનિત્ય વિચારણા

પદાર્થોના વ્યાપક સ્વરૂપમાં એ સારી રીતે પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યું છે કે હરેક પદાર્થ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યાત્મક છે. આ કથનથી વસ્તુના બે સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે. એક વિનાશી અને બીજું અવિનાશી. ઉત્પાદ અને વ્યય વિનાશી સ્વરૂપ છે અને ધ્રોવ્ય અવિનાશી છે. પારિભાષિક શબ્દોમા એમને “ પર્યાય ” અને “ દ્રવ્ય ” કહ્યાં છે. પદાર્થના વિનાશી સ્વરૂપને “ પર્યાય ” અને અવિનાશી સ્વરૂપને “ દ્રવ્ય ” કહેવામાં આવે છે. જૈનદર્શન કોઇ પણ પદાર્થને એકાન્તપણે નિત્ય અને અનિત્ય નથી માનતું, પરંતુ એ સાપેક્ષ રૂપે વસ્તુના નિત્યાનિત્ય ઉભય ધર્મોનો સ્વીકાર કરે છે. વસ્તુના અવિનાશી સ્વરૂપ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ વસ્તુ નિત્ય છે અને વિનાશી સ્વરૂપ પર્યાયની અપેક્ષાએ વસ્તુ અનિત્ય છે, માટે વસ્તુ નિત્ય અને અનિત્ય એ બન્ને રૂપે છે. વસ્તુના આ અનેકાન્ત

સ્વરૂપને ન માનતાં માત્ર એકાન્ત નિત્યવાદ કે અનિત્યવાદનો જ સ્વીકાર કરવામાં આવે તો વસ્તુનું સ્વરૂપ જ બને નહિ. પદાર્થનું લક્ષણ અર્થક્રિયાકારિત્વ છે. વસ્તુ અનેકાન્તાત્મક છે. એવીજ રીતે આ લક્ષણને ઘટાવી શકાય. એકાન્ત નિત્ય પદાર્થ અને એકાન્ત અનિત્ય પદાર્થમાં અર્થ ક્રિયા નથી બની શકતી, કારણ કે ક્રિયા થવાથી પરિણતિ થાય છે. જ્યાં પરિણતિ છે ત્યાં કૂટસ્થ નિત્યતા નથી રહેતી. એકાન્ત અનિત્ય પક્ષમા પણ અર્થ ક્રિયા ઘટાવી શકાય નહિ. કારણ કે પદાર્થ એક ક્ષણે પોતાની ઉત્પત્તિમા મગ્ન રહે છે અને બીજી ક્ષણમા નિરન્વય નષ્ટ થઈ જાય છે, તો એમાં અર્થક્રિયા કેવી રીતે સંભવી શકે ? આથી અનેકાન્ત પક્ષમાં જ અર્થક્રિયાનું આરોપણ કરી શકાય.

આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવ પણ પદાર્થની નિત્યાનિત્યતાને બતાવી રહ્યો છે. સુવર્ણ દ્રવ્યના કડું, કુંડલ, વગેરે અને માટી દ્રવ્યના ઘડો, કુંડી વગેરે રૂપાન્તરિત પર્યાયો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે સોનાનું કડું કાળાન્તરે મુગટ બની જાય છે અને મુગટ તૂટીને હાર પણ બની શકે છે. આમ સુવર્ણ દ્રવ્યના આકાર પર્યાયમા ઉત્પાદ અને વિનાશ થતા રહે છે. એના પર્યાય બદલતા રહે છે. પરંતુ સુવર્ણ દ્રવ્યનો ધ્વંસ કદાપિ થતો નથી. એવી જ રીતે માટીનો ઘડો બને છે. ઘડો ફૂટીને ઠીકરી બને છે. પરંતુ માટી તો કાયમજ રહે છે. એના મૂળ રૂપનો વિધ્વંસ ક્યારેય થતો નથી. પર્યાયોની પરિણતિ થાય છે એ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે, માટે પદાર્થને પર્યાયની અપેક્ષાથી અનિત્ય માનવો જોઈએ. દ્રવ્યની અપેક્ષાથી પદાર્થ નિત્ય છે કારણ કે વિભિન્ન પર્યાયોમા (કડું, કુંડળ વગેરેમાં

સુવર્ણ અને ઘડા, વગેરેમાં માટી) દ્રવ્યનું અનુગત રૂપથી પ્રત્યક્ષ લાન થતું રહે છે. વસ્તુનું આ નિત્યાનિત્ય રૂપજ વાસ્તવિક છે.

ઉપર ખતાવ્યું એ રીતે જ સામાન્ય-વિશેષ, સત્-અસત્, વાચ્ય-અવાચ્ય, અને ભેદ-અભેદની વિચારણામાં પણ પદાર્થ ખન્ને રૂપમાં જ છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યે અન્ય-યોગ વ્યવચ્છેદકદ્વાત્રિંશિકામાં કહ્યું છે કે—

સ્થાનાશિ નિત્યં સદૃશં વિરૂપ,
વાચ્યં ન વાચ્યં સદ સત્તૈદવ ।
વિપશ્ચિતાં નાથ ! નિર્પીતતત્ત્વ-
સુષોદ્ગતોદ્ગારપરમ્પરેયમ્ ॥

અર્થાત્-પદાર્થ કોઈ રીતે અનિત્ય અને કોઈ રીતે નિત્ય છે, કોઈ રીતે સામાન્ય રૂપે છે અને કોઈ રીતે વિશેષ રૂપે છે. કોઈક રીતે વાચ્ય છે અને કોઈક રીતે અવક્તવ્ય છે. કોઈક રીતે સત્ છે અને કોઈક રીતે અસત્ છે, હે વિદ્વાનોના નાથ ! આ સર્વ આપના તત્ત્વામૃતના પાનમાંથી નિકળેલા ઉદ્ભાર છે.

આ વિવેચનનો સારાશ એ છે કે જૈન દર્શનને વસ્તુનું એકાન્ત સ્વરૂપ માન્ય નથી. પરંતુ એની દૃષ્ટિમાં વસ્તુનું સ્વરૂપ અનેકાન્ત છે. અનેકાન્તાત્મકં વસ્તુ ગોચરઃ સર્વં સંવિદામ્ ।

આક્ષેપ-પરિહાર

અનેકાન્તવાદના સુસંગત સિદ્ધાંતના રહસ્યને સારી રીતે ન સમજી શકવાથી જૈનદર્શનના પ્રતિદ્વંદ્વી વેદાન્તના આચાર્ય શંકરાચાર્યે તથા અન્ય વિદ્વાનોએ સ્થાદ્વાદ સિદ્ધાંત પર અનુ-

ચિત આક્ષેપો કર્યાં છે અને એને અનિશ્ચિતવાદ, સંશયવાદ, અને ઉન્મત્ત પ્રલાપ સુધી કહી દીધો છે; શંકરાચાર્ય વગેરેએ એના ખંડન માટે લેખિની ઉઠાવીને જૈનદર્શનને ખરેખર અન્યાય કર્યો છે. જૈનદર્શનને સ્યાદાદત્તું જે સ્વરૂપ માન્ય છે, એને સમજ્યા પછી જ ખંડન કર્યું હોત તો ખરાખર હતું. પરંતુ એમણે જે સ્યાદાદત્તું ખંડન કર્યું છે, એ સ્યાદાદત્તના સ્વરૂપને જૈનદર્શન નથી માનતું. શંકરાચાર્યે શાકરભાષ્યમાં સ્યાદાદત્તની વિરુદ્ધમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે.

नह्येकस्मिन्धर्मिणि युगपत् सदसत्त्वादि विरुद्ध धर्मसमांशः
सम्भवति शीतोष्णवत् ।

અર્થાત્—શીત અને ઉષ્ણની જેમ એક ધર્મીમાં પરસ્પર વિરોધી સત્ત્વ અને અસત્ત્વ, વગેરે ધર્મોનો એકજ સમયે સમાવેશ નથી થઈ શકતો. તાત્પર્ય એ છે કે જેવી રીતે શીત અને ઉષ્ણતા એ બંને વિરુદ્ધ ધર્મો એકજ સમયે એકજ સ્થળે નથી રહી શકતા, તેવીજ રીતે સત્ત્વ અને અસત્ત્વનું એકજ સમયે એકજ સ્થાને રહેવું અસંભવિત છે, માટે જૈનોનો સિદ્ધાંત ખરાખર નથી.

ઉક્ત ભાષામાં શંકરાચાર્યે જે શંકા વ્યક્ત કરી છે એજ લગભગ સ્યાદાદત્તના સર્વ વિરોધીઓની મુખ્ય શંકા અને આક્ષેપ છે. એમનું કહેવું છે કે જે નિત્ય છે, એ અનિત્ય કેવી રીતે? જે અનિત્ય છે એ નિત્ય કેવી રીતે? જે સત્ છે એ અસત્ ન બની શકે. જે એક છે, તે અનેક ન બની શકે. જે સામાન્યરૂપ છે, તે વિશેષરૂપ ન બની શકે. અને જે ભિન્ન છે એને

અભિન્ન કેમ કહી શકાય ? આ વિરોધી ધર્મ એક જ સ્થળોએ કેવી રીતે રહી શકે ? સ્થાદ્વાદ પર મુખ્ય આક્ષેપ આ જ છે.

આવો આક્ષેપ કરનારાઓએ જૈનધર્મના સ્થાદ્વાદને એના વાસ્તવિક સ્વરૂપમા ઓળખ્યો નથી. તેઓ સ્થાદ્વાદનું એવું સ્વરૂપ સમજે છે કે પરસ્પર વિરોધી ધર્મોના એક જ સ્થાન પર સ્વીકાર કરવો એનું નામ સ્થાદ્વાદ, પરંતુ આવો સ્વીકાર કેવી રીતે અને શા માટે કરવો એ વાત પર એમણે લક્ષ આપ્યું નથી; એનું કારણ એ છે કે સ્થાદ્વાદના ગૂઢ તત્ત્વોને તેઓ સમજી શક્યા નથી. સ્થાદ્વાદનો અર્થ “ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોનું એક જ સ્થાનમા વિધાન કરવું ” એવો નથી, પરંતુ અનત ધર્માત્મક વસ્તુમા અપેક્ષાકૃત ભેદથી જે જે ધર્મો રહેલા છે, એમનો એ જ અપેક્ષાથી વસ્તુમા સ્વીકાર કરવાની પદ્ધતિને જૈન દર્શન અનેકાન્તવાદ અથવા સ્થાદ્વાદના નામથી ઓળખે છે. જૈન દર્શનનો સ્થાદ્વાદ એમ નથી કહેતો કે પદાર્થ જે અપેક્ષાથી નિત્ય છે, સત્ છે, ભિન્ન છે, એ જ અપેક્ષાથી એ અનિત્ય છે, અસાર છે અને અભિન્ન છે. જૈન વિદ્વાનોએ આ ભ્રમને ખૂબ સ્પષ્ટ શબ્દો વડે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જૈન દર્શન જો એક જ અપેક્ષાથી નિત્ય, અનિત્ય, સત્, અસત્, ભિન્ન, વગેરે કહેતો હોત તો વિરોધી દોષ આવત, પરંતુ જૈન દર્શન ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાથી ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોની સત્તાનો સ્વીકાર કરે છે; એમા વિરોધની ગંધ પણ આવી શકતી નથી.

એક જ વ્યક્તિમાં ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાથી નહિ, પરંતુ એક જ અપેક્ષાથી પુત્રત્વ અને પિતૃત્વ એ બન્ને ધર્મોનો જૈન ધર્મ

સ્વીકાર કરે છે. વ્યક્તિ પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર અને પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા છે; એનામાં પિતૃત્વ અને પુત્રત્વ એ બન્ને ધર્મો અવિરોધરૂપે જોવામાં આવે છે. વિરોધ માટે ત્યાં અવકાશ જ નથી. વિરોધ તો ત્યારે જ શક્ય બને, જ્યારે એને પિતાની અપેક્ષાથી પણ પિતા અને પુત્રની અપેક્ષાથી પણ પિતા કહેવામાં આવે. અથવા પોતાના પુત્રની અપેક્ષાથી પણ પુત્ર કહેવામાં આવે. એક જ અપેક્ષાથી પિતા-પુત્ર કહેવામાં આવે તો એને અવશ્ય વિરોધી કથન કહેવાય, પરંતુ વિલિન અપેક્ષાથી જ્યારે વિલિન ધર્મોનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ત્યાં વિરોધ નથી હોતો. અપેક્ષાલેદથી વિરોધી ધર્મોનો સ્વીકાર કરવામાં વિરોધ નથી હોતો જેમકે, “યજ્ઞદત્ત નાનો પણ છે અને મોટો પણ છે.” અહીં દેવદત્તની અપેક્ષાએ યજ્ઞદત્તમાં નાનાપણું અને વિણુદત્તની અપેક્ષા મોટાપણું જોવામાં આવે છે. જેવી રીતે એક જ વ્યક્તિ યજ્ઞદત્તમાં મોટાપણું અને નાનાપણું એ બન્ને વિરોધી ધર્મો અપેક્ષાલેદથી વિદ્યમાન છે, એવી જ રીતે અપેક્ષાલેદથી નિત્યાનિત્યત્વ, સત્ત્વ-અસત્ત્વ, એકત્વ-અનેકત્વ, સામાન્ય-વિશેષ, વગેરે વિરોધી ધર્મો પણ અવિરોધરૂપ એકત્ર રહી શકે છે. એમાં વિરોધને માટે કોઈ શંકા રહેતી નથી.

જૈનનદર્શન જે રૂપે વસ્તુમાં સત્ત્વ માને છે, એ જ રૂપમાં એમાં અસત્ત્વ નથી માનતું. એથી વિરોધની શંકા કરી શકાય નહિ. એ સ્વદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવની અપેક્ષાથી વસ્તુમાં સત્ત્વ અને પરદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવની અપેક્ષાથી અસત્ત્વ માને છે, માટે અપેક્ષા લેદથી સત્ત્વ અને અસત્ત્વ એ બન્ને

એક વસ્તુમા અવિરોધભાવે રહી શકે છે. એવી જ રીતે દ્રવ્યા-
પેક્ષાથી વસ્તુમાં નિત્યત્વ અને પર્યાયાપેક્ષાથી અનિત્યત્વ પણ
અવિરોધભાવે રહી શકે છે. આ અપેક્ષાભેદથી એકત્વ, અનેકત્વ,
વગેરે સમસ્ત વિરોધી ધર્મની સત્તા પદાર્થમાં અવિરોધરૂપે
પ્રમાણિત થાય છે.

આધુનિક વિજ્ઞાનના આચાર્યો અને પ્રાધ્યાપકોએ એ સિદ્ધ
કરી આપ્યું છે કે અપેક્ષાવાદ (The doctrine of Relativity)-
થીજ વસ્તુનું સ્વરૂપ યથાર્થરીતે જાણી શકાય છે. એથી એ
સિદ્ધ થાય છે કે સ્થાદ્વાદનો સિદ્ધાંત એક વૈજ્ઞાનિક સત્ય છે,
અને આ સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ જૈનધર્મ એ વિશ્વધર્મ અને
વૈજ્ઞાનિક ધર્મ છે.

સ્થાદ્વાદનો વિષય અતિ ગહન છે. આવા ગહન વિષયનું
સંક્ષેપમા પૂરું નિરૂપણ નથી થઈ શકતું, તો પણ જૈનધર્મના
આ સિદ્ધાંતના વ્યાવહારિક રૂપદ્વારા સંસાર પ્રગતિના પંથ પર
પ્રયાણ કરી શકે છે. આ સિદ્ધાંત જગત્-વ્યવહારની દૃષ્ટિથી
પણ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. એની સમન્વયશક્તિ અનુપમ છે.
જેમ મહાસાગરમા મળી જઈ સર્વ સરિતાઓ એકરૂપ બની
જાય છે તેમ આ સિદ્ધાંત વિશ્વનાં સમસ્ત દર્શનો, ધર્મો અને
વિવાદોનો ખૂબ કુશળતાપૂર્વક સમન્વય કરીને શાંતિનું બીજ-
રોપણ કરી શકે છે. આ સિદ્ધાંત પરમ ઉદાર અને વ્યાપક છે.
સાચોસાચ ખેદ થાય એવી પણ એક હકીકત છે કે સ્થાદ્વાદ તત્ત્વના
અનુયાયી જૈનો પોતે જ સ્થાદ્વાદને ઉદાર સ્વરૂપમાં ભૂલી જઈ
સંકીર્ણતાના ચક્રમા ફસાઈ ગયા છે. સ્થાદ્વાદ જેવા હિતકારી

તરવને માત્ર સૈદ્ધાન્તિક જ ન માનતાં જો એને વ્યાવહારિક રૂપ આપવામાં આવે તો જૈન સંઘનું જ નહિ, પરંતુ સમસ્ત દુનિયાનું સંગઠન થઈ શકે તેમ છે અને સમસ્ત વિશ્વ જૈન-ધર્મના પવિત્ર ઝંડા નીચે એકત્રિત થઈ શકે તેમ છે.

સર્વ ગ્રાણી-વર્ગ આ ઉદાર તરવનું અનુશીલન કરીને કલ્યાણમાર્ગનો પથિક બને,

इति शम् । शिवमस्तु सर्वजगत ।:

૮. એકતા

એકતા દ્વારા જ સર્વ કાર્યો સફળતાપૂર્વક પાર પડી શકે છે. જ્યાં એકતા છે, ત્યાં સિદ્ધિ છે. કુટુંબ, જાતિ, સમાજ, ધર્મ અને દેશમાં એકતા હોય તો સુખસંપન્નતા સર્વત્ર વ્યાપક બની રહે છે. જે કુટુંબમાં, જાતિમાં કે ધર્મમાં એકતા નથી, ત્યાં ક્યારેય સુખનો અનુભવ થઈ શકતો નથી.

: ૮ :

હે પ્રભો આનન્દદાતા જ્ઞાન હમકો હીજિયે,
શીઘ્ર હી ઇશ દુર્હશા સે પાર બેસા ઈજિયે,
ઐસી અનુગ્રહ ઔર કિરપા હમપૈ હો પરમાતમા,
હો સભાસદ સખ ચહાંકે શીઘ્રસે ધરમાતમા ॥

પ્રિય આત્મજંધુઓ !

અહીં મંગળાચરણ કરવામાં આવ્યું છે. મંગળાચરણ કરવું એ શિષ્ટજનોનો આચાર છે. તમે પણ વિવાહ, વગેરે કાર્યોમાં કુંકુમ, અક્ષત વગેરે દ્વારા મંગળ કરો છો. તમારું આવું મંગળ એક પ્રકારનું છે, અને મેં જે મંગળાચરણ ગાયું એ જુદા પ્રકારનું છે. કુંકુમ, અક્ષત, વગેરે દ્રવ્યો વડે કરવામાં આવનારું મંગળ આત્યન્તિક-સર્વકાલિક મંગળ નથી, કારણ કે આ પ્રકારનું મંગળ કરવાથી પણ અનિષ્ટ વિદ્યોદ્ધારા કાર્યમાં ખલેલ પહોંચતી હોય છે. પણ પ્રભુપ્રાર્થનાના રૂપમાં મેં જે મંગળાચરણ ગાયું, એ મંગળ આત્યન્તિક મંગળ છે. એ સર્વકાલિક અને સાર્વાત્રિક મંગળ છે. એનું પરિણામ અનિષ્ટ ક્યારેય પણ હોઈ શકે નહિ. એથી આ મંગળ સર્વ મંગલોમાં પ્રધાનરૂપ છે.

મંગલાણં ચ સવ્વેસિં પઢમં હવદ્ મંગલમ્ ॥

અર્થાત્ સર્વ પ્રકારનાં મંગલોમાં પ્રભુપ્રાર્થના, પ્રભુ નમસ્કાર સર્વપ્રથમ મંગળ છે. મંગળની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે કર-

વામાં આવી છે—“ માં પાપં ગાલયતીતિ મંગલમ્ ” અર્થાત્ જે પાપનો વિનાશ કરે તે મંગળ છે. પ્રભુનું સ્મરણ, પ્રભુની પ્રાર્થના અને પ્રભુના ગુણોનું કીર્તન મોટાં મોટાં પાપપૂંજને નષ્ટ કરનારું છે અને તેથી જ તે પ્રધાન મંગળ છે.

કુંકુમાદિદ્વારા કરવામાં આવતું લૌકિક મંગળ ઔપચારિક મંગળ છે એ પોતે મંગળરૂપ નથી, પરંતુ એમા બનાવટી રૂપથી મંગળની કલ્પના કરવામા આવી છે. એથી એ ઔપચારિક મંગળ છે, પરંતુ પ્રભુ પ્રાર્થના—પ્રભુને કરેલા નમસ્કાર—સ્વરૂપે મંગળ છે. એથી જ પ્રારંભમા મેં પ્રાર્થનારૂપે મંગળાચરણ ગાયું છે.

પ્રાર્થના કરવાથી પાપપૂંજનો ક્ષય થાય છે અને પાપો નષ્ટ થવાથી આત્માને અલૌકિક શાંતિનો અનુભવ થાય છે. જે વ્યક્તિ શાંતિનો આસ્વાદ અને અનુભવ કરવાની ઇચ્છા કરે છે, એણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. પ્રાર્થના એ શાંતિનું અખંડ ઝરણું છે. જેવી રીતે તૃષાથી વ્યાકુલ પ્રાણી સ્વચ્છ, શીતલ, પાણીનું ઝરણું જોઈ જેમ શાંતિનો અનુભવ કરે છે, તેમ સંસારની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી ઘેરાયેલા માનવી પ્રભુ—પ્રાર્થનાદ્વારા શાંતિનો અનુભવ કરે છે. ખરેખર જ પ્રાર્થના સુખ અને શાંતિનો અખંડ સ્રોત છે. શુદ્ધ હૃદયથી કરવામા આવેલો એક નમસ્કાર પણ સંસારરૂપી સાગરને પાર કરાવી શકે છે. કહ્યું છે કે—

પગો વિ નમુકારો જિણવરવસહસ્સ વદ્ધમાણસ્સ ।
સંસારસાગરાઽ તારેદ્ધ નરં વા નારિં વા ॥

અર્થાત્—જિનેશ્વર વર્દ્ધમાનસ્વામીને કરવામાં આવેલો એક નમસ્કાર પણ નર અથવા નારીને સંસારરૂપી સમુદ્ર પાર કરી-કરાવી દે છે.

મિત્રો ! આ કથન અસત્ય નથી. જો તમે ખરેખર જ શાંતિના અભિલાષી હો, તો તમે પ્રાર્થનામાં લીન બનો. જ્યારે પ્રાર્થનામાં તદ્દીનતા આવે છે ત્યારે એમા માત્ર આનંદનો આનંદનો અનુભવ થાય છે. તમે રોજ નવકાર મંત્ર ગણો છો અને અન્ય સ્તુતિઓનો પાઠ પણ કરો છો, પરંતુ તમને શાંતિનો અનુભવ થયો છે ? તમે મોઢેથી તો પ્રાર્થનાના શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરો છો, પરંતુ તમારું મન અન્ય કોઈ સ્થળે હવા ખાતું રહે છે, એથી તમને પ્રાર્થનાનો આનંદ નથી મળી શકતો. જ્યારથી પ્રાર્થનાસમયે મન, વચન અને કર્મની એકતા સિદ્ધ થશે ત્યારે તમને આનંદનો અનુભવ થવા માડશે.

વીણાના ત્રણ તાર હોય છે એ તાર જ્યારે એકતાથી ખરાબર મેળમાં લીધેલા હોય છે, ત્યારે એમાથી એવો મધુર સ્વર નીકળે છે કે બજવૈયો અને શ્રોતા એ બંને તન્મય બની જાય છે. જો ત્રણ તારોમા વિષમતા હોય તો એમાથી એવો કઠંગો સ્વર નીકળશે કે એથી વગાડવાવાળો કે સાંભળવાવાળો એ બેમાથી કોઈ આનંદ લઈ શકશે નહિ. તાત્પર્ય એ છે કે વીણાના તારોમાથી મધુર સૂર પ્રગટાવવા માટે એ તારોમા એકતા હોવી જોઈએ. ખરાબર આવી જ રીતે પ્રાર્થનાના આનંદનો અનુભવ કરવા માટે મન, વચન અને કર્મની એકતા હોવી જોઈએ તમારામાં આ એકતાનો અભાવ એથી તમે આનંદનો અનુભવ નથી કરી શકતા.

એકતાની આવશ્યકતા

પ્રાર્થનામાં જ એકતાની આવશ્યકતા છે, એવું નથી. તોફાન અને લોકોત્તર એવાં સર્વ કાર્યોમાં એકતા અનિવાર્ય છે. એકતાથી જ બધા કાર્યો સુંદર રીતે પાર પડી શકે છે. જ્યાં એકતા છે ત્યાં સિદ્ધિ છે. કુટુંબ, જાતિ, સમાજ, ધર્મ અને દેશના એકતા હોય તો એ સર્વે સર્વ પ્રકારે સુખી બની શકે છે. જો કુટુંબમાં, જાતિમાં અને ધર્મમાં એકતા નથી, તો ક્યારેય સુખનો અનુભવ કરી શકતા નથી. ત્યાં એકતા નથી, પ્રેમ છે, ત્યાં સર્વ પ્રકારની રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ અશક્ય છે. તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં કહ્યું છે—

જહાં સંપ વહાં સમ્પતિ નાના, જહાં કુસંપ તદ વિમ્ન નિજના

જ્યાં સંપ છે, ત્યાં સમ્પત્તિ છે, જ્યાં કુસંપ છે, ત્યાં વિપત્તિઓનો નિવાસ છે.

જો કુટુંબમાં પરસ્પર પ્રેમ હોય છે, જો કુટુંબ સર્વ વાતે સુખી હોય છે; એની હરેક વ્યક્તિ સુખશાંતિપૂર્વક જીવન વ્યતીત કરે છે, એવો આપણો સામાન્ય અનુભવ છે. એથી ઉલટું, જો કુટુંબમાં પરસ્પર ઈર્ષા સેવાતી હોય, ઘૂણા વ્યક્ત થતી હોય, કે હંમેશા કંજીશાકાંક્ષાસ આલ્યા કરતા હોય, જો કુટુંબનું હરેક રીતે પતન થાય છે. લક્ષ્મી નાશ પામે છે, પારિવારિક જીવન ક્ષીણ થઈ જાય છે, અને રાતદિવસ ત્યાં અશાંતિ જ રહ્યા કરે છે. જ્યાં ક્ષાટકૂટ હોય છે એવું કુટુંબ પોતાના ઘરમાં નરકનાં દુઃખોનો અનુભવ કરે છે. આવા અનુભવો પરથી જો સમજવું જરાપણ સુશકેલ નથી કે એકતા

અથવા પ્રેમ એજ ઉન્નતિ અને શાંતિને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે. વાસ્તવમાં જે વ્યક્તિએ ‘ પ્રેમ એ જ પરમેશ્વર ’ એ સૂત્ર આપ્યું છે, તે ખૂબ જ અનુભવી હશે.

જેવી રીતે પ્રેમ વિના કૌટુંબિક જીવનનો હાસ ધાય છે, તેવીજ રીતે પ્રેમ અને એકતા વિના સમાજ, પ્રજા અને દેશ પણ બેકાલ બની જાય છે; એ સમાજ કદાપિ વિકાસ પામી શકતો નથી. એ પ્રજા કદી પણ જીવંત રહી શકતી નથી, એ દેશ પણ આઝાદીના સુખનો ક્યારેય અનુભવ કરી શકતો નથી. કુટુંબ, જાતિ, દેશ અને ધર્મની ઉન્નતિનું સાધન એકતા છે.

મહાત્મા બુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુઓને અંતિમ ઉપદેશ આપતાં કહ્યું હતું, “ હે ભિક્ષુઓ ! જ્યાસુધી તમારામાં ઐક્ય, સંગઠન અને પ્રેમ રહેશે ત્યાસુધી તમારો સંઘ ઉત્તરોત્તર આગળ વધતો રહેશે કોઈપણ શક્તિ તમારું કંઈપણ ખૂલું નહિ કરી શકે. અને થયું પણ એમજ. જ્યાસુધી બૌદ્ધ સંઘમાં એકતા રહી ત્યાંસુધી બૌદ્ધધર્મ ખૂબ પ્રસર્યો અને વિકાસ પામ્યો. જ્યારથી બૌદ્ધાચાર્યોમાં વિવાદ થયો, જ્યારથી સંઘમાં ફાટકૂટ પડી, ત્યારથી બૌદ્ધધર્મની પડતી દશાનો પ્રારંભ થયો. એ અવનતિ ત્યાસુધી આગળ વધી કે ભારતવર્ષમાંથી તો એ ધર્મનો લગભગ લોપ થઈ ગયો. ખરેખર સંગઠન જ ઉન્નતિનું મૂળ છે, અને ફાટકૂટ પતનનું ઉદ્ભવસ્થાન છે.

સંગઠનનું મહત્ત્વ બતાવતાં એક લેખકે લખ્યું છે—

“ સ ધ : શક્તિ : કલો યુગે ”

અર્થાત્—કલિયુગમાં સંઘ અથવા એકતા એજ શક્તિ છે.

ભગવાન્ સંઘ

શાસ્ત્રકારોએ સાધુ, સધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા રૂપ ચતુર્વિંધ સંઘને “ ભગવાન્ સંઘ ” કહી એની સ્તુતિ કરી છે. સંઘને ભગવાન કહેવા પાછળનો ઉદ્દેશ એ છે કે સમ્મિલિત—એક સૂત્રમાં ગૂંથાયેલા સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓમાં અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે. સમ્મિલિત શક્તિ શું ન કરી શકે ? એ સર્વ કંઈ કરી શકે છે, એથી સંઘને ભગવાન્ કહેવામાં આવ્યા છે અને નન્દીસૂત્રના પ્રારંભમાં સંઘ ભગવાનનાં વિવિધ ઉપમાઓદ્વારા ગુણગાન કરવામાં આવ્યા છે. યાદ રાખો, એક સૂત્રમાં ગૂંથાયેલા સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા રૂપ સંઘને જ ભગવાન કહેવામાં આવેલ છે, વેરવિખેર થયેલા અનેક સંપ્રદાયોમાં છિન્નલિન્ન થયેલ સંઘને નહિ. જ્યાં અખંડિત એકતા છે ત્યાં ઈશ્વરતા છે અને જ્યાં છિન્નલિન્નતા છે ત્યાં પરાધીનતા છે.

એકતામાં કેવી અમોઘ શક્તિ છે ? જૂદાં છવાયા તણખલામાં શક્તિ નથી, તણખલું તોડી નાખવું એ હરકોઈને માટે કેટલી સરળ બાબત છે ? પરંતુ એ જ તણખલા સંગઠિત થઈને જ્યારે દોરડામાં રૂપાતર પામે છે, ત્યારે મોટા મોટા મદોન્મત્ત હાથીઓને પણ એ બાધી શકે છે. કીડીઓ જ્યારે સંગઠિત રૂપમાં સાપ પર આક્રમણ કરે છે, ત્યારે એનું મોત લાવે છે. એક એક કીડી જૂદી જૂદી સાપ પર હુમલો કરે તો એ છુટીછવાઈ તાકાતની કંઈ અસર જ થતી નથી પણ જો તેઓ સંગઠિત હોય તો ? મોટા વિષધર સાપને પણ તેઓ

પરેશાન બનાવી શકે છે. આ બધાનું તાત્પર્ય એ છે કે નાની નાની વસ્તુઓ પણ જ્યારે એક જ સમુદાયમાં એકત્ર કરવામાં આવે છે, ત્યારે એમનાથી બહુ મોટું કાર્ય પાર પડી શકે છે. આ સંબંધમાં હિતોપદેશની નીચેની કથા ખૂબ મહત્વની બની રહેશે.

કોઈ એક વન હતું. એમાં કખૂતરોનું એક ટોળું રહેતું હતું. સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાથી એ આકાશમાં અને મન ફાવે ત્યાં ઉડ્યન કરતું હતું. એ કખૂતરોનો એક વૃદ્ધ નાયક હતો. એનું નામ ચિત્રગ્રીવ હતું. એક વખત કખૂતરોનું આ ટોળું નિર્જન વનમાં ઊડતું ઊડતું જઈ રહ્યું હતું, ત્યારે એણે નીચે જમીન પર વેરાયેલા ચોખાના કણ જોયા. એક પારધીએ જમીન પર ચોખાના દાણા વેરી એના પર એક જાળ બિછાવી રાખી હતી. ચોખાના દાણા જોઈ કખૂતરોનું મન લલચાડ્યું અને એ દાણા ચણવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, પરંતુ વૃદ્ધ કપોતરાજ ચિત્રગ્રીવે વિચાર કરી કહ્યું કે “ આ નિર્જન વનમાં ચોખા ક્યાથી આવ્યા ? આ ચોખાના દાણા ખાવામાં મને તો કદ્યાણુ નથી દેખાતું. તમે થોડી વાર થોભી જાઓ. હું એની તપાસ કરું છું ”

કપોતરાજ ચિત્રગ્રીવના આ વચનો એક ઉદ્વિગ્ન યુવાન કપોતને ગમ્યા નહિ. આજ કાલના યુવાનોને વૃદ્ધ અનુભવી પુરુષોના વચનો ઘણું કરીને ગમતાં નથી. એ ઉદ્વિગ્ન કખૂતર કહેવા લાગ્યું, “ વૃદ્ધોનાં વચન આપત્તિકાળમાં માનવા જોઈએ. વાતવાતમાં જ જો એમનું માન્યા કરીશું તો વધુ સુસીંચતો વેડવી પડશે. નજર સામે જ ચોખા પડ્યા છે, એમાં પણ જો કાર્યકારણનો વિચાર કરતા રહેશું તો ભૂખે મરી જઈશું; માટે

મને રાજની વાત પસંદ આવતી નથી.” બીજાં કબૂતરોએ પણ એને ટેકો આપ્યો.

આ સ્થિતિ જોઈ ત્યારે ચિત્રગ્રીવે વિચાર કર્યો કે ‘બધાં જ કબૂતર એકમત થઈ ગયા છે. હું જો એમનાથી વિરુદ્ધ જઈશ તો કુસંપ પેદા થશે.’ એથી એણે કહ્યું કે ‘જો તમારી બધાની ઈચ્છા હોય તો ચાલો ચોખા ચણીએ.’ ચિત્રગ્રીવ સહિત બધા કબૂતર ચોખા ચણવા માટે ત્યાં ગયા. ચિત્રગ્રીવ જાણતો જ હતો કે સંકટનો પૂરો ભય છે, તો પણ એણે સાથે જ રહેવાનું પસંદ કર્યું.

જેવા કબૂતર જમીન પર બેઠા કે તરતજ તેમના પગ જાળમા ફસાઈ ગયા. તેઓ ઊડી શક્યાં નહિ. આ હાલત થઈ ત્યારે સૌ પેલા જીવાન કબૂતરને દોષ દેવા લાગ્યા કે તેં નાયકનું કહ્યું માન્યું નહિ તેથી આ જાળમાં ફસાયા.

કપોતરાજે સૌને આશ્વાસન આપતા કહ્યું, “જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું હવે કોઈને દોષ ન દેતાં આ જાળમાંથી મુક્ત થવાના ઉપાય વિચારો, કોઈને ઠપકો દેવાથી લાભ થશે નહિ.”

આ સાંભળીને બધાં કબૂતરોએ કહ્યું કે હવે તો આપજ આ સંકટમાંથી બચાવો.

ચિત્રગ્રીવે કહ્યું, “હું જે કહીશ તે તમે સહુ માનશોને?”

બધાએ જવાબ આપ્યો. “જરૂર માનીશું. પહેલાં આપનું કહ્યું માન્યું નહિ એમાં તો આ સંકટ આવી પડ્યું. હવે તો આપ કહેશો એમ જરૂર કરીશું.”

ચિત્રગ્રીવે કહ્યું, “ જો તમે એકમત થઈ જાઓ તો આ બંધનમાંથી છૂટકારો થઈ શકે તેમ છે. જો એક પણ કબૂતર અલગ રહેશે તો સંકટમાંથી મુક્ત નહિ થવાય. સહુ એક સાથે ઊઠો અને જાળને પણ સાથે ઉઠાવી લો તો છૂટકારો થઈ શકે. ”

સંકટ પણ ઉપદેશક બની જાય છે. આ સંકટ સમયમાં સહુ કબૂતર એક થઈ ગયા, અને સહુ એક સાથે શક્તિની અજમાયશ કરી જાળને ઊઠાવી ઉડ્યાં. કબૂતરોને ઊડતા જોઈને પારધી વિચાર કરવા લાગ્યો કે આ કબૂતરોને હું જાળમાં ફસાવવા માગતો હતો અને આ તો મારી જાળને પણ ઉઠાવીને ઉડ્યે જાય છે. હમણાં તો તેઓ એક છે. પરંતુ આગળ જતા એમાં ભેદ પડવાથી તેઓ જરૂર નીચે પડશે અને મારા હાથમાં આવશે. આ વિચાર કરી એ એમની પાછળ પાછળ દોડવા લાગ્યો.

શિકારીને પાછળ દોડતો આવતો જોઈ ચિત્રગ્રીવ કબૂતરોને વિશેષ સાવધાન કરવા માટે કહેવા લાગ્યો, “ જુઓ, શિકારી આપણી પાછળ પાછળ આવી રહ્યો છે. જો આપણામાંથી એક કબૂતર પણ ગફલતમાં રહેશે, અને “ સૌ પોતપોતાનું ” જોર અજમાવે છે, એમાં હું એક જ નહિ અજમાવું તો શું ખોટ પડવાની છે ? ” એવો વિચાર કરી પરસ્પર સહકાર આપવામાં નહિ આવે તો આપણે બધાં નીચે પડીશું અને શિકારીના હાથમાં માર્યાં જઈશું.

ચિત્રગ્રીવના આ શબ્દો સાંભળીને સૌ કબૂતર એકદમ સાવધાન બની ગયા અને સંગઠિત થઈ જાળ ઉઠાવી વધુ

વેગથી ઊડવા લાગ્યા. થોડે દૂર સુધી તો શિકારી પાછળ પાછળ ગયો, પરંતુ છેવટે એ થાક્યો અને નિરાશ થઈ પાછો વળ્યો.

શિકારીના ગયા પછી ચિત્રગ્રીવે કહ્યું, ‘એક સંકટ તો દૂર થયું. હવે આપણું બંધન તોડવાનો પ્રશ્ન છે. એનો ઉપાય એ છે કે આપણે સૌ ગંડકી નદી તરફ ઊડીએ. ત્યાં મારો પરમ મિત્ર હિરણ્યક નામનો મૂષક (ઉંદર) રાજ રહે છે. એ આપણા બંધન કાપી નાખશે.’ નાયકના કહેવા પ્રમાણે સહુ સંગઠિત બનીને ગંડકી નદીના કાંઠા પર આંચા અને હિરણ્યકે સૌને બંધનમુક્ત કર્યાં.

એકતાની આવશ્યકતા કેટલી બધી છે એ આ કથા પરથી સહજ સમજી શકાય છે, એકતાને પ્રતાપે જ કબૂતરો કાળના મોંમાથી છૂટકારો મેળવી શક્યા. તુરછમા તુરછ વસ્તુઓનું સંગઠન મોટા મોટા કાર્યો સિદ્ધ કરી શકે છે. એથીજ ઉન્નતિને માટે એકતાની આવશ્યકતાને પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અનૈક્યનાં દુષ્પરિણામ

આજે ભારતવર્ષ ધાર્મિક, આર્થિક અને રાજનૈતિક દૃષ્ટિએ પાછળ છે, એનું કારણ એજ છે કે આપણે ત્યાં પરસ્પર પ્રેમ તેમજ સદ્ભાવનાનો અભાવ છે. જ્યાં ફાટકૂટનાં મૂળ ઊંડા ગયેલાં હોય છે, ત્યાં સર્વ પ્રકારનો અધઃપાત જોવામાં આવે છે. પ્રાચીન અને અર્વાચીન ઇતિહાસ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. રાવણ સોનાની લાંકાનો સ્વામી હતો, સર્વ પ્રકારના ભૌતિક સાધનોથી એ સંપન્ન હતો. એની પાસે શસ્ત્રો અને અસ્ત્રોનું,

વિશાળ સેનાઓનું તથા અનેક વિદ્યાઓનું બળ હતું. છતાં એ જ રાવણ જેમની -પાસે ભૌતિક સાધનોનો અભાવ હતો એવા રામને હાથે પરાજિત થયો. એનું કારણ માત્ર એજ છે કે રાવણ અને વિભીષણની વચ્ચે એકતા ન હતી. ઘરની જ ફાટકૂટ લંકાના વિનાશનું કારણ બની, રાવણ અને વિભીષણની અંદર-અંદરની ફાટકૂટથી જ સોનાની લંકા ધૂળમાં મળી ગઈ.

જગમેં ઘરકી ફૂટ ખૂરી,

ઘરકી ફૂટસે વિનસાઇ સુવરન લકપુરી;

ફૂટહીં સો સખ કૌરવ નાસે, ભારત યુદ્ધ ભયેરી,

જોકો ઘાટો યા ભારતમે, અવલો નાહિ પુરધેરી.

એવી જ રીતે કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચેના કુસંપને કારણે આ ભવ્ય ભારતવર્ષમાં એકવાર પ્રલય મચી રહ્યો હતો. જે મહાભારત યુદ્ધમાં ભારતની એ વખતની સમૃદ્ધિનો સર્વનાશ ન થયો હોત તો ભારતનું સ્વરૂપ કંઈક જુદું જ હોત.

જૈન શાસ્ત્રોમાં કૌણિક અને તેના ભાઈઓની વચ્ચે હાર અને હાથીને માટે થયેલા ભયંકર સંગ્રામનું વર્ણન કરવામાં આંચું છે. ભાઈ ભાઈ વચ્ચે પડેલી ફાટકૂટજ એ સંગ્રામમાં થયેલા ભયંકર નરસંહારને માટે કારણભૂત હતી. અંદરઅંદરના આ કુસંપને લીધે કરોડો મનુષ્યોનો સંહાર થયો અને અપાર ધનરાશિનો વ્યય થયો. અને પરિણામ એ આંચું કે જે હાર અને હાથીને માટે આ ભયંકર યુદ્ધ ખેલાયું એ આ લડનારાઓમાંથી કોઈના હાથમાં આંચા નહિ.

ભારતની પરાધીનતા

ભારતનો ઇતિહાસ જેમ એના ભૂતકાળના ગૌરવને સ્પષ્ટ

રીતે આવેજે છે, તેમ સાથોસાથ એની પરાધીનતાના વૃત્તાન્તને પણ પ્રગટ કરે છે. હિંદ સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના સમય સુધી ભારતવર્ષ આઝાદીની ગોદમાં સુખની નિંદર લેતો હતો. પરંતુ હુલ્લો આ દેશનું કે પૃથ્વીરાજ અને જયચંદની વચ્ચે કુસંપ પેદા થયો અને એ કુસંપને કારણે ભારતની સ્વતંત્રતાને આપણે ખૂબ લાખા સમય સુધી ખોઈ બેઠા. પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ એક મહાન વીર અને પરાક્રમી સમ્રાટ હતો. એણે ગઝનીના બાદશાહ મહમ્મદ ઘોરીને કેટલીયેવાર પરાજિત કર્યો અને કેટલીયે વાર દેદ પણ કર્યો, પરંતુ છેવટે એણે પોતાની ઉદારતાને કારણે હોડી પણ દીધો. મહમ્મદ ઘોરી ફરીને ચઢાઈ લઈ આવ્યો. થાણેશ્વર અને કર્તાલની વચ્ચે તરાઈન નામના ગામની પાસે એક ભયંકર યુદ્ધ જોવાયું. મહમ્મદ પોતે ઘાયલ થયો અને ઘોડા ઉપરથી પડી ગયો. એના સાથીઓએ મહા મુશ્કેલીએ એના પ્રાણ બચાવ્યા.

આ બનાવ બન્યા પછી પણ ઘોરી એવી વેતગણુમા હતો કે ફરીથી ક્યારે મોકો આવે અને હું ચઢાઈ કરું, ભારતવર્ષની સમૃદ્ધિથી એ લોભાયો હતો અને પરાજયના અપમાનનો બદલો લેવા ચાહતો હતો.

મહમ્મદ ઘોરીને એક સુંદર મોકો પ્રાપ્ત થયો. આ વખતે પૃથ્વીરાજ અને જયચંદની વચ્ચેનો વિરોધ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો હતો. જયચંદને સયોગિતા નામે એક કન્યા હતી. એના સ્વયંવર રચવામાં આવ્યો. જયચંદે આ પ્રસંગે સર્વ રાજા

એને નિમંત્રણો મોકલ્યાં, પરંતુ દિલ્હી સમ્રાટ પૃથ્વીરાજને ન મોકલ્યું. એટલું જ નહિ, પરંતુ પૃથ્વીરાજનું અપમાન કરવા માટે સ્વયંવર મંડપના દરવાજા પર એનું પૂતળું ઊભું રખાવ્યું. આ સમાચાર શુભચરોદ્ધારા પૃથ્વીરાજે જાણ્યા અને સંયોગિતા અતઃકરણપૂર્વક પોતાને ચાહે છે, એ સમાચાર પણ એને મળ્યા. સંયોગિતા પૃથ્વીરાજને ખરેખર ચાહતી હતી જ. સ્વયંવરના કાર્યનો પ્રારંભ થયો. સંયોગિતા હાથમાં વરમાળા લઈને ભાટ લોકોદ્ધારા એક પછી એક રાજની પ્રશંસા સાંભળતી ધીમે ધીમે આગળ વધી રહી હતી. સૌને આશા હતી કે સંયોગિતા એમના ગળામાં જ વરમાળા આરોપશે. પણ સંયોગિતા તો આગળ વધતી ગઈ અને દરવાજાની નજીક આવી. પૃથ્વીરાજના પૂતળાના ગળામાં વરમાળા પહેરાવી ન પહેરાવી ત્યાં તો યોદ્ધાઓ સહિત પૃથ્વીરાજ ત્યાં છતો થયો અને સંયોગિતાને ઉઠાવી ગયો. બન્ને પક્ષના યોદ્ધાઓ વચ્ચે તુમુલ્લ યુદ્ધ થયું. અંતે જયચંદ હાર્યો.

જયચંદ આ ભયંકર અપમાનનો ખદલો લેવા માગતો હતો. એના પોતાનામા તો એટલી શક્તિ ન હતી કે એકલો એ પૃથ્વીરાજનો સામનો કરી શકે, છતાં હૃદયમાં ઇર્ષાની આગ તો તીવ્રતાથી પ્રજ્વળી રહી હતી. કોઈને કોઈ રીતે એ પૃથ્વીરાજ પર વેર વાળવા ઇચ્છતો હતો. આ વૈરભાવનાને કારણે એ અંધ બની ગયો હતો. દૂરદર્શિતા અને વિવેકબુદ્ધિને જાણે એ પરવારી ચૂક્યો હતો. આને પરિણામે અંતે એણે મહમ્મદ ઘોરીને આમંત્રણ આપી ભારત પર ચઢાઈ કરવાને લલચાવ્યો. મહમ્મદ તો આવા કોઈ મોકાની રાહ જોઈને જ

ખેઠો હતો. આ સુવર્ણ અવસર એને મળી ગયો. એણે માની જ લીધું કે આ વખતે તો મારો વિજય નિશ્ચિત જ છે. કનોજના રાજા જયચંદનો મને સાથ મળી રહ્યો છે તો એ હિંદુ રાજાના સહયોગથી જ શા માટે હિંદુ પર વિજય ન મેળવું ? આવો અવસર ફરીથી ક્યારે આવવાનો છે ? વિચાર ન કરતાં એણે તરત જ ભારત પર આક્રમણ કરી દીધું. પૃથ્વીરાજે અત્યંત વીરતાપૂર્વક એનો સામનો કર્યો, પરંતુ આ વખતે રાજાઓમાં પરસ્પર ફાટકૂટ ઘર કરી ચૂકી હતી એથી પૃથ્વીરાજ હારી ગયો. અને પૃથ્વીરાજનો પરાજય થતાં જ હિંદુરાજનો અંત આવી ગયો.

જયચંદે વિચાર કર્યો હતો કે મુહમ્મદ ઘોરીની સહાયતા થી પૃથ્વીરાજને હરાવીશ અને પછી દિલ્હી પર હું મારું રાજ્ય સ્થાપી શકીશ. પરંતુ ઘટના કંઈક જૂઠી જ બની. મુહમ્મદ ઘોરીએ થોડા દિવસો બાદ કનોજ પર ચઢાઈ કરી અને જયચંદને પણ હરાવી એની સર્વ આશાઓ ધૂળમાં મેળવી. સમસ્ત ઉત્તર ભારત પર વિદેશીઓની સત્તા સ્થાપિત થઈ. અરે ! અંદર અંદરની ફાટકૂટનું એવું પરિણામ આવ્યું કે નંદનવન સમાન ખીલેલો અને સ્વર્ણભૂમિ નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલો આ દેશ લાંબા કાળ સુધી પરાધીનતાની ખેડીઓમાં જકડાઈ ગયો. એની સ્વતંત્રતાનો સૂરજ આથમી ગયો. સ્વાતંત્ર્યસૂર્ય અસ્ત થતા જ નિશાચરોની ખોલખોલ થઈ ગઈ અને ભારત અત્યાચાર, લૂંટ, બળજબરીથી ધર્મપરિવર્તન વગેરે અનિષ્ટોનો શિકાર બની ગયો. આજે પણ એ એ જ દશામાં જીવી રહ્યો છે.

ખંધુઓ ! જોઈ લીધું કુસંપનું પરિણામ ? ભારતવર્ષના ક્ષત્રિય રાજાઓમાં કુસંપ ન થયો હોત તો ખરેખર જ ચંગીઝ-ખાન અને ઔરંગઝેબના અત્યાચારો ભારતને સહન ન કરવા પડ્યા હોત. અને ઇતિહાસ પણ કોઈ જૂદા જ રૂપમાં લખાયો હોત. અહાહા ! વિધિને એ જ મંજૂર હતું !

મુસલમાન શાસકો બાદ અંગ્રેજી હકૂમત સ્થાપિત થઈ. એને આજે લગભગ બસો વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે. આ હકૂમતને કારણે ભારત સમક્ષ એક નવી ગૂંચવણભરી સમસ્યા પેદા થઈ છે. આ સમસ્યા છે, હિંદુમુસ્લીમ સમસ્યા.

કોમી એકતા.

ભારતની પરાધીનતાને હંમેશાને માટે સ્થાયી બનાવનાર કોમી કુસંપ જ છે. ભારતની બે મુખ્ય કોમો હિંદુ અને મુસલમાન જો સાથે મળીને આઝાદ બનવાનો પ્રયત્ન કરે તો આઝાદી એમને ખારણે જ ઊભી છે. પરંતુ દેશનું એ દુર્ભાગ્ય છે કે લાંબા સમયના પ્રયત્નો છતાં આ સમસ્યાનો ઉકેલ આવ્યો નથી. ભારતના હિંદુઓ અને મુસલમાનોએ કોમી એકતા સ્થાપિત કરીને પોતાના દેશની આઝાદી હાસલ કરવા માટે સંગઠિત રીતે કટિબદ્ધ બનવું જોઈએ. કોઈ ત્રીજી સત્તાની દબલગીરી અથવા એનાં બનાવેલાં પ્રલોભનોથી બહેકાઈ જઈ પોતાના અસલ લક્ષ્યને ભૂલવું ન જોઈએ. ભારત ભૂમિ બન્નેની જન્મભૂમિ છે. આ જન્મભૂમિને માટે બન્નેએ સંગઠિત બનવું જોઈએ.

અમારું તે તમારું છે, તમારું તે અમારું છે,
અમારા ને તમારામાં, પ્રભુનું નામ પ્યારું છે;
અમે જગદીશને ભજીએ, તમે અદત્તા ઉચારો છો,
અમે શ્રીરામને રટીએ, તમે રહિમાન ધારો છો
અરે રે ! ધર્મને લીધે, જણો જૂઠાઈ કા પ્યારા ?
કુસ પે કલેશ કાં માડો, અરે ઓ, ખંધુઓ મારા ?

આપણો ફેસલો ત્રીજી સત્તા કરી આપશે એવી આશા રાખવી વ્યર્થ છે. જે બિલ્ડીઓના રોટલાના ઝઘડામાં વાદરો શો ઈન્સાફ આપી શકે ? એ પોતે રોટલો ખાઈ જાય અને બન્ને બિલ્ડીઓ એની સામે જોતી ખેડી રહે એ જ એનો ઈન્સાફ હોઈ શકે.

માટે દેશમાં કૌમી એકતાનું વાતાવરણ વધુ ને વધુ દઢ કરવું એ પ્રથમ આવશ્યકતા છે. કૌમી એકતા સ્થાપિત થવાથી તમારું સ્વાગત કરવા માટે આઝાદી ખારણામાં ખડી રહેશે.

ધર્મ અને સમાજની દશા

આ તો દેશની વાત થઈ. હવે જરા ધર્મ અને સમાજ પ્રત્યે તમારું લક્ષ ખેંચવા માગું છું.

મિત્રો ! તમે જરા તમારા ધર્મના ભૂતકાલીન ગૌરવ પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરો અને પછી એના વર્તમાન સ્વરૂપને પણ નિરખો. જ્યારે જૈનોની સંખ્યા ૪૦ કરોડ કહેવામાં આવતી હતી એ જમાનો કયા અને કયા આજના માત્ર અગિયારથી ખાર લાખ જૈન ? કયા આકાશ અને કયા પાતાળ ? તમારી ઘટતી જતી સંખ્યાનો તમે વિચાર કર્યો છે ખરો ? એક વિદ્વાને હિસાબ લગાવ્યો છે કે હરરોજ ૨૫ જૈન ઓછા થતા જાય છે. ભૂત-

કાળના જૈનોની સંખ્યા અને આજના જૈનોની સંખ્યા એ બન્નેનો હિસાબ કરતાં ઉપર પ્રમાણે રોજનો સરેરાશ ઘટાડો થાય છે. આ વાત સાચી હોય, અને એ જ રીત ચાલુ રહે તો થોડાં જ વર્ષોમા જ જૈન ધર્મનું વિસર્જન થવાની જ રાહ જોવી રહી.

બંધુઓ ! તમે કયા પ્રકારની ગાઢ નિદ્રામા હજી ઊંઘી રહ્યા છો ? અન્ય ધર્મનુયાયીઓની સંખ્યા જોતજોતામા કરોડોની સંખ્યા સુધી પહોંચી ગઈ. અને તમારી સંખ્યા દિનપ્રતિદિન ઘટતી જાય છે. એનું કારણ શું ? શું વીરશાસનમાં કોઈ પ્રકારની ખામી છે ? જો એમા ખામી હોત તો પૂર્વે એના અનુયાયીઓની સંખ્યા ૪૦ કરોડની કઈ રીતે થઈ હતી ? માટે ખામી શાસનની નહિ, પરંતુ આપણી પોતાની જ છે; કારણ કે આપણે આપણા પૂર્વજોની સંપત્તિને સંભાળવામા અસમર્થ નીવડ્યા. પરિણામે એ સંપત્તિ દિનપ્રતિદિન ક્ષીણ થતી ગઈ.

ભાઈઓ ! હજી પણ સમય છે. જે થઈ ચૂક્યું એ માટે શોક કરવો વ્યર્થ છે. હવે તો લવિષ્યનો વિચાર કરી જે કંઈ પૂંજી બાકી બચેલી છે, એની સુવ્યવસ્થા કરવાનો ઉપાય વિચારવો એ જ યોગ્ય છે. ધર્મ અને સમાજને જે રોગ લાગુ પડ્યો છે, એ રોગની ચિકિત્સા કરતાં પહેલાં એનું નિદાન કરી લેવું એ પ્રથમ આવશ્યકતા છે. માટે પ્રથમ એ વિચાર કરો કે આવી પડતી દશા થવાનું કારણ શું ? ધર્મ અને સમાજના શરીરમા કયો રોગી ઘૂસી ગયો છે ? આ પ્રશ્ન પર વિચાર કરતાં જણાય છે કે ધર્મ અને સમાજરૂપી શરીરચંત્રના જૂઠાજૂઠાં વિલાગો પરસ્પર સહયોગ કરવાનો ઇન્કાર કરે છે. અને તેથી જ એ શરીરચંત્ર મૃતવત્ બની ગયું છે. તમે કદપના કરો કે જો

શરીરના હાથ, પગ, પેટ વગેરે અવયવો .પરસ્પર સહકાર ન કરે અને અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ કરવા મંડી પડે તો શરીરની શી હાલત થાય ? જો હાથ કામ કરવાનું બંધ કરે, પગ ચાલવાનું બંધ કરે, પેટ પચાવવાનું બંધ કરે અને સૌ અલગ ચોકે જમાવે તો શરીરના શા હાલ થાય ? શરીર ક્ષીણ થઈ નષ્ટ થઈ જશે આવા જ હાલ ધર્મ અને સમાજના શરીરના છે. એના અવયવ છિન્નભિન્ન થઈ રહ્યા છે. તેઓ પરસ્પર મળીને કામ કરવા માટે તૈયાર નથી. તેઓ એક બીજાથી પોતાની સરખાઈ કરવા માટે છે. એક અવયવ અન્ય અવયવને પોતાનાથી હીન બતાવવા માગે છે. આથી જ ધર્મ અને સમાજનું શરીર ક્ષીણ બની રહ્યું છે. આજે જૈન સંઘ છિન્નભિન્ન થઈ રહ્યો છે. જ્યાં પહેલા ચાલીશ કરોડ નરનારી એક જ ઝંડા હેઠળ હતા ત્યાં આજે માત્ર બાર લાખ વ્યક્તિઓ અનેક ક્ષિરકાઓમા વિભક્ત બની રહેલ છે. દિગમ્બર, શ્વેતામ્બર, સ્થાનકવાસી, તેરહપંથ, વીસપંથ અને કોણુ બાણુ કેવા કેવા પંથોમા આપણો ધર્મ વિભક્ત થઈ રહ્યો છે. આટલેથી જ વાત અટકી નથી. એક એક પંથમા અનેક સંપ્રદાયો અને અનેક જૂથ કૂટી નીકળ્યા છે સૌ શુદ્ધ જૈનત્વના વારસદારો તરીકે દાવો કરે છે, અને પોતાના સિવાય અન્ય સૌને મિશ્ર્યાત્વી કહી નાખવાનું સાહસ પણ કરે છે. જૈનધર્મના આવા ટૂકડા થઈ ગયા છે.

ભગવાન મહાવીરે પોતાના અનુયાયીઓને આ અખંડ ચમકતો અણુમોલ હીરો આપ્યો છે પરંતુ અનુયાયીઓએજ એ હીરાના ટૂકડે ટૂકડા કરી એનું મૂલ્ય અને કાંતિ બન્ને

ઘટાડી દીધાં છે. જે મૂલ્ય અખંડ હીરાનું હોય છે, તે ટુકડા-ઓમાં વહેંચાયેલા હીરાનું કદાપિ નથી હોતું. જૈન સંઘની હાલત પણ તાણેતાણે વિંખાઈ ગયું હોય એવા વસ્ત્ર સમાન બની ગઈ છે. સાધુ સમાજમા સંપ્રદાય અને સંઘોના ભેદ તથા શ્રાવકવર્ગમા સામ્પ્રદાયિક અને સમાજમા જાતિ સંબંધી ભેદભાવ એટલી હદ સુધી વિકસી ગયા છે કે હવે એમને એક કરવાનું કાર્ય હિમાલય પહાડને ઉઠાવવા જેટલું કઠીન બની ગયું છે. સૌ લોકો પોતપોતાના પક્ષ અને વાડાબંધીને મજબૂત કરવામાં પોતાની શક્તિને કામે લગાડી રહ્યા છે. પરંતુ આપણે સૌ વીરસંઘના રૂપમાં ભગવાન મહાવીરના ઝંડા હેઠળ સંગઠિત બની અખંડ જૈનત્વનો આદર્શ સિદ્ધ કરીએ એવો વિચાર કરવાની તો કોઈને પડી નથી.

વર્તમાનયુગ અપનાવવાનો છે, તિરસ્કાર કરવાનો નથી. આ યુગમા તો જે અપનાવવાનો સિદ્ધાંત ગ્રહણ કરી ચાલે છે તેજ સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. તમે અપનાવવાનું શીખ્યા નથી. પરંતુ બહિષ્કાર અને તિરસ્કાર કરવાનું શીખ્યા છો. એજ કારણે તમારી સંખ્યા ઘટતી જાય છે અને અન્ય ધર્મીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે તમે તો અંદરઅંદર લડવાનું, પરસ્પર વેરવિરોધ કરવાનું, ફિરકા બનાવવાનું, તડાં પાડવાનું અને લડી લડીને એકબીજાનો બહિષ્કાર કરવાનુંજ સમજ્યા છો. પરસ્પર સંપ વધારવો અને સંગઠિત થઈ ધર્મ અને સમાજનો અભ્યુદય થાય એવો પ્રચાર કરવો એવું કાર્ય તો તમે લક્ષમાં જ લીધું નથી ત્યાં ઉન્નતિની આશા તો ક્યાંથી જ રાખી શકાય ?

જૈન ધર્મ કેવો ઉદાર ધર્મ છે ! એનો સ્યાદાદનો સિદ્ધાંત કેટલો વ્યાપક અને વિશાળ છે ! સ્યાદાદ હુનિયાના સમસ્ત ધર્મો, દર્શનો અને પંથોનો સમન્વય કરી દે છે. એ સર્વને આંશિક તથા આપેક્ષિક સત્ય માને છે. આ સિદ્ધાંત સમન્વયની આવી તથા વિવાદોનું શમન કરનારો અમોઘ લેખ છે. એને સમજી લીધા પછી વિરોધને માટે અવકાશ જ રહેતો નથી, પરંતુ મહાઆશ્ચર્યની વાત છે કે સ્યાદાદમાં માનનારાઓમાં પણ પરસ્પર ક્રૂટ, ઈર્ષા, વેરવિરોધ અને દુરાગ્રહ ફેલાઈ રહ્યા છે. સ્યાદાદમાં માનનારા, એકબીજાને એકાન્ત મિથ્યાત્વી કહી દે છે એ કેવી આશ્ચર્યની વાત કહેવાય ? આ કેવી પાણીમાં આગ લાગી રહી છે ! અન્યના ઝઘડાઓને શાત કરનારા સ્યાદાદના સિદ્ધાંતમાં માનનારાઓ પોતે જ આપસઆપસમાં લડે એ કેવી ઉપહાસજનક વાત કહેવાય ! આપણે પરસ્પર વેરવિરોધ રાખી સ્યાદાદના ઉપદેશ ભગવાન મહાવીર અને એમના સિદ્ધાંતોનું અપમાન કરી રહ્યા છીએ.

ખંધુઓ, હવે આ લડાઈ ઝઘડાઓને છોડો અને સ્યાદાદના સિદ્ધાંતદ્વારા તમારા મતભેદોનું નિરાકરણ કરી એકતાનાં સૂત્રોમાં ખંધાઈ જશો તોજ ઉન્નતિની દિશામાં ગતિ કરી શકશો. નહિ તો યાદ રાખો, પાછળ જ રહી જશો.

આહ જૈન કૌમ જગ હુઆ અખ તો સમેરા,
 ઘર ઘરમે દિવાલી હૈ તેરે ઘરમે અંધેરા;
 થે હિંદુ, આર્ય, પારસી, ઇસ્લામ, ઇસાઈ,
 સખને તો અપને ધર્મ કી જડ ખૂબ જમાઈ,
 આપસમે ભડતે હૈ, જૈન કરતે ખખેલા.

હૈં પોરવાડ, ઓસવાણ, ઓર શ્રીમાલી,
રખતે હો, ભેદભાવ, રીત કહાંસે નિકાલી ?

એક વૃક્ષ કે હી ફૂલ કે ક્યાં હાય ! બિખરા. ॥ ઘર ॥

ઉપરનું ગીત રચનારે પોતાના હૃદયના દુઃખને વ્યક્ત કર્યું છે. ધર્મ અને સમાજમાં ફેલાયેલી અનેકતા અને ઈર્ષાંશિને જોઈ એનું હૃદય રોઈ પડ્યું છે. એ કહે છે કે દુનિયા ઝડપથી આગળ વધે છે, ત્યારે જૈનકોમ હજી અંધારામાં સૂતી પડી છે. જૈનકોમ અંદર અંદર જ લડીને પોતાની શક્તિનો અપવ્યય કરી રહી છે. સામાજિક સ્થિતિ જોતાં જણાય છે કે ઓસવાળ, દશા ઓસવાળ, વીસા ઓસવાળ, પોરવાડ, શ્રીમાળી વગેરે અનેક ભેદ અને તડાં જોવામા આવે છે. એક જ વૃક્ષની એ સર્વ ડાળીઓ હોવા છતાં એમની વચ્ચે ભેદભાવ તીવ્ર સ્વરૂપે ફેલાઈ રહ્યો છે. વૃક્ષની ડાળીઓ ગમે તેટલી ફેલાય પરંતુ એથી વૃક્ષની શોભા ઘટતી નથી, વધે છે. એનું કારણ એ છે કે સર્વ ડાળીઓ જૂદી જૂદી હોવા છતાં સંગઠિતરૂપમા મૂળ સાથે જોડાઈ રહેલી છે. એવી જ રીતે જાતિ અને ધર્મમાં અલગતા હોવા છતાં પણ જો મૂળને પકડીને સર્વ ફિરકાઓ પરસ્પરના પ્રેમમા રહે તો કોઈ નુકસાન નહિ થાય. પણ અહીં તો જૂદી જ સ્થિતિ છે. પ્રેમનું તો નામનિશાન પણ નથી

ખંધુઓ ! પશુઓ અને પંખીઓમા પોતપોતાની જાતિવાળાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે પ્રેમ બતાવવામાં આવે છે. કાગડાઓમાં કેટલી એકતા છે ! એક જ કાગડો કા, કા કરે તો સેંકડો કાગડા એકઠા થઈ જાય છે. શું જાતિપ્રેમનો પાઠ એમની પાસેથી ન શીખવો જોઈએ ?

એક વાર ભોજરાજ જંગલમાં ગયા. ધનપાળ નામના એક પંડિત પણ એમની સાથે હતા. જંગલમાં એમણે આકાશ તરફ ઉછળતા એક મૃગને તથા જમીન ખોદતા એક વરાહને જોયા. આ જોઈને ભોજ ધનપાળને પૂછવા લાગ્યા કે આપત્તિને સમયે મૃગ આકાશ તરફ ઉછળે છે, અને વરાહ જમીન ખોદે છે એનું કારણ શું ? ધનપાળ પંડિત બોલ્યા, આપત્તિના સમયમાં મૃગ સજાતીય મૃગને શરણે જવા ઇચ્છે છે. આકાશમાં દેખાતા ચંદ્રમામા મૃગ છે. એ મૃગનું શરણ લેવા માટે આ મૃગ આકાશ તરફ ઉછળે છે. એવી જ રીતે વરાહાવતાર નીચે છે માટે આપત્તિના સમયમાં આ વરાહ પેલા વરાહને શરણે જવા માગે છે, એથી જ એ જમીન ખોદી રહ્યો છે. તાત્પર્ય એ છે કે આપત્તિકાળમાં પશુ પણ પોતાના સજાતીય પ્રાણી-ઓનું શરણ લેવા ઇચ્છે છે. જો પશુપંખી જાતિઓમા પોતાનાં જાતિભાઈઓ પ્રત્યે આટલો પ્રેમ જોવામાં આવે છે, તો તમારે તમારા જાતિ ભાઈઓ પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ રાખવો જોઈએ ?

ચાહ રાખો ! મિત્રો ! ઉન્નતિનો મૂળ મંત્ર એકતા અને સંગઠન છે. ઇંટ અને ચૂનાના એકીકરણથી કિલ્લો બને છે, અને તે શત્રુઓ સામે રક્ષણ કરે છે. જો નિર્ણવ વસ્તુઓની એકતામાં પણ આટલી શક્તિ હોય છે, તો સજીવોની એકતામા કેવી અદ્ભુત શક્તિ હોવી જોઈએ ?

નિર્ણવ યંત્ર વીજળીના વેગનો સ્પર્શ થતાં જ ધડધડ અવાજ કરતુ ચાલવા લાગે છે. અંધકારમા પડેલા લોકો ખટન દખાવતા જ ગ્લોબના પ્રકાશથી ચમકી ઉઠે છે. ખંધ પડેલા પંખા વિદ્યુતની ધારા આવતા જ ફરફર કરતાં ફરવા માંડે છે.

પ્રેમ એક સજીવ વીજળી છે. આ વીજળી જેના પર પડે છે, એને ગતિશીલ બનાવે છે.

વીર ભગવાનના સમવસરણમાં પ્રેમની અદ્ભુત શક્તિનું કેવું અદ્ભુત પ્રદર્શન છે ! સ્વાભાવિક શત્રુતા રાખનારાં પશુ-પક્ષીઓ પણ એ અખંડ પ્રેમપુંજથી પ્રભાવિત થઈ પોતાની શત્રુતાને ભૂલી જાય છે. ગાય અને હરણાંઓનાં બચ્ચા સિંહણને પોતાની માતા સમજે છે અને સિંહણ પણ એમના પર વાત્સલ્ય ઢાળે છે. સર્પ અને નોળિયો, સિંહ અને મૃગ, ઉંદર અને બિટ્ટી પણ વેરવિરોધનો ત્યાગ કરી એકત્ર બેસે છે. વીરના સમવસરણની કેવી વિચિત્રતા છે ! બંધુઓ ! આ વિચિત્રતા કેવળ નિર્મળ પ્રેમની જ છે. સાચા પ્રેમના પૂજારીમા એવી શક્તિ પ્રગટ થાય છે કે એની સામે અન્ય વ્યક્તિ વેરવિરોધ ભૂલી જાય છે. હવે તમે અહીંના સમવસરણની દશા ડેખો. જે ધર્મના સ્થાન છે, તે જ આજે કલહના ધામ બની ગયા છે. આ ઘટના તો પાણીમાં આગ લાગવા જેવી છે. ખેર ! ભાઈઓ ! હવે જાગો, હવે એકતાના પાઠ ભણી લો. હવે તમે કાતરનું કામ ન કરતાં સાંધવાનું કામ કરો. સોય સાધવાનું કામ કરે છે તો એ દરજ્જાના મસ્તક પર અથવા સ્ત્રીઓના મોઢામાં રહે છે. અને ટુકડા કરનારી કાતર જમીન પર પડી રહે છે અને પગ નીચે દાબીને રાખવામાં આવે છે. આ સુંદર દૃષ્ટાંતથી પણ તમે હેળમેળની શિખામણ લો. એમનું જ આ આ જમાનામાં ચાલશે, જેઓ એક છે, સંગઠિત છે અને શક્તિશાળી છે.

તમે એકત્રિત થઈ સંઘને શક્તિશાળી બનાવો. હવે સંઘને

છિન્નભિન્ન કરવાની ક્રિયા ન કરો. સંઘનો વિચ્છેદ કરવો એ સૌથી વધુ લયંકર પાપ છે. ચતુર્થવ્રતનું ખંડન થતાં નવી દીક્ષા આપી સાધુને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે, પરંતુ સંઘની શાંતિ અને એકતાને નષ્ટ કરનારને દસમા પ્રાયશ્ચિતનો અધિકારી માનવામાં આવ્યો છે. એથી હવે સંઘના વિચ્છેદનું કામ સ્થગિત કરો. એકતાના મૂળ મંત્રની આરાધના કરો.

મહાત્મા બુદ્ધે કહ્યું છે કે સંસારમા ધનહરણ કરનારા લૂટારાઓમા, પ્રાણ હરણ કરનારા હત્યારાઓમાં પણ એકતા હોય છે, અને એમના સમુદાય પણ બની શકે છે, તો એવું કયું કારણ છે કે ધાર્મિક અને સમન્ત લોકોનો એક સમુદાય નથી બની શકતો ?

પ્રિય બંધુઓ ! અંતમાં એ જ કહેવા માગું છું કે હવે તમે સૌ ક્ષીર-નીરની પેઠે એક બની જાઓ. તમારી સંગઠિત શક્તિ વિશ્વના ખૂણે ખૂણામાં જૈન ધર્મનો પ્રચાર કરશે. આજના જમાનામા જૈન ધર્મનો સિદ્ધાંત દુનિયાને અનુકૂળ અને લાભદાયક છે. તમે જ્યારે એકત્રિત થઈ દુનિયાને એ બતાવી આપશો ત્યારે જ તમે શાસનની સાચી સેવા કરી લેખાશે.

તમે સંગઠિત થઈ જૈનધર્મનો અભ્યુદય કરો.

જૈનધર્મ જિંદાબાદ.

૯. સમાજ સુધારણા

ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ

ધર્મ અને સમાજનો પરસ્પર ધનિષ્ઠ સંબંધ છે. ધર્મને લીધે સમાજ બળવાન બને છે, અને બળવાન સમાજ ધર્મની રક્ષા કરી શકે છે. જે સમાજ જેટલો અગે અધિક ધર્મકર્તાવ્યનું પાલન કરે છે, તેટલો અંશે અધિક ઉન્નત અને બળવાન બને છે.

પ્રિય ખંધુઓ,

આજનો યુગ ક્રાન્તિનો યુગ છે. દુનિયાના ખૂણે ખૂણામાં હરપ્રકારની ક્રાન્તિ અને ઉથલપાથલ થઈ રહેલ છે. વિશ્વના રંગમંચનાં દૃશ્યો અતિતીવ્રતાથી બદલાઈ રહ્યાં છે. રાજનૈતિક, આર્થિક, ધાર્મિક અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં ક્રાન્તિનું મોજું તીવ્રગતિથી ફેલાઈ રહ્યું છે. દુનિયાનું કોઈ ક્ષેત્ર એવું નથી, જેને ક્રાન્તિનો સ્પર્શ ન થયો હોય. આ બદલતી જતી દુનિયાનો પ્રભાવ તમારા અને અમારા પર પણ પડ્યો છે. એ પ્રભાવ પડ્યા વિના રહી શકે તેમ જ નથી. કાલનો પ્રભાવ ખૂબ હોય છે. આજથી વીસ પચીસ વર્ષ પહેલાંના જમાનામાં અને આજના જમાનામાં કેટલો મોટો તફાવત પડી ગયો છે, એનો તમે અને અમે સૌ અનુભવ કરી રહ્યા છીએ.

પરિવર્તન એ સંસારનો સ્વભાવ છે આપણને ગમતું હોય કે નહિ, પરંતુ પરિવર્તન તો હંમેશા થતું જ રહે છે. એ માટે જ તીર્થંકર મહાપ્રભુએ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવનો પૂર્ણ વિચાર કરીને પ્રવૃત્તિ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે સાધુ હોય કે શ્રાવક હોય, પરંતુ એ સર્વને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવનો વિચાર રાખવો જોઈએ. આ બાબતોનો વિચાર જે માણસ કરી શકે છે, એ જ ધર્મપાલનમાં સમર્થ થઈ શકે છે. અને જેને એનો વિવેક નથી એ યથાતથ્ય આગમો અને જિનેન્દ્ર-દેવની આજ્ઞાઓનું પાલન કરી શકતો નથી.

ધર્મ અને સમાજ

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને લક્ષમાં રાખીને જ ત્યાગી મુનિઓને સામાજિક વિષયો પર ઉપદેશ દેવો પડે છે. જે મુનિએ સંસારનો ત્યાગ કર્યો છે, એમને સામાજિક વિષયો સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. છતાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની પરિસ્થિતિને જોઈને સામાજિક સુધારાઓ સંબંધી ઉપદેશ આપવાનું એમને માટે અનિવાર્ય બની ગયું છે.

ધર્મ અને સમાજનો પરસ્પર ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે. ધર્મને કારણે સમાજ બળવાન બને છે. અને માત્ર બળવાન સમાજ ધર્મની રક્ષા કરી શકે છે. જે સમાજ જેટલા અંશમાં વધુ ધર્મ-કર્તવ્યનું પાલન કરે છે, એટલો જ એ વધુ ઉન્નત અને બળવાન બને છે. એક ઉક્તિ છે કે—

ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ ।

અર્થાત્—આચરણુમા મૂકાયેલો ધર્મ જ સારી રક્ષા કરી શકે છે. તાત્પર્ય એ છે કે ધર્મ પાલનથી સમાજની રક્ષા થાય છે, અને સમાજથી ધર્મની રક્ષા થાય છે. કારણ કે બળવાન સમાજ જ પોતાના ધર્મનું રક્ષણ કરી શકે છે. ધર્મ અને સમાજનો પરસ્પર ઘનિષ્ઠ સંબંધ હોવાથી ધર્મની ઉન્નતિને માટે સામાજિક રીતરિવાજો અને નિયમોના સંબંધમાં ત્યાગી મુનિઓને ઉપદેશ આપવાની આવશ્યકતા જણાતી હોય છે. સામાજિક નિયમો અને રીત રિવાજો સારા હોય તોજ સમાજ બળવાન થાય છે અને એનાથી જ ધર્મની ઉન્નતિ થાય છે. એવી જ રીતે જો સામાજિક રીતરિવાજો ખરાબ હોય તો

સમાજ કમજોર થાય છે, અને કમજોર સમાજ પોતાના ધર્મની રક્ષા કરી શકતો નથી. આ હેતુથી જ સામાજિક રીતરિવાજોના સંબંધમાં કંઈક પણ કહેવાની મને અધિક આવશ્યકતા જણાય છે.

વર્તમાનના છિન્નસિન્ન થયેલા સમાજને માટે તાકીદની જરૂર એ છે કે સમાજના શરીરમાં ઘૂસેલા સેંકડો રોગોના મૂળ કારણોની તપાસ કરવામાં આવે અને યોગ્ય તપાસ બાદ એ રોગોને નષ્ટ કરવા માટે તેમની ચિકિત્સા કરી સમાજના શરીરને ફરીથી હંમેશને માટે સ્વસ્થ અને નીરોગી કરવામાં આવે. વૈદક શાસ્ત્રનું કહેવું છે કે શરીરમાં એક વ્યાધિ ઉત્પન્ન થતાં એ વ્યાધિ અનેક વ્યાધિઓને લઈ આવે છે, માટે આ બધા વ્યાધિઓની અલગ અલગ ચિકિત્સા કરવાને બદલે એમને ઉત્પન્ન કરનાર મૂળ વ્યાધિને શોધી કાઢી તેનો નાશ કરવાના પ્રયાસો સૌથી પ્રથમ કરવા જોઈએ. આવી જ રીતે સમાજના શરીરમાં પણ સેંકડો વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન થયેલા છે. આપણા સમાજનું શરીર અસ્ત-વ્યસ્ત અને બેહાલ બની રહ્યું છે. એને ફરીથી નીરોગી કરવા માટે એ રોગોના ઝેરી મૂળને શોધી કાઢવાં જોઈએ. પરંતુ આ પ્રકારની અધોગતિ અને હુર્દશાનું મૂળ કારણ શું છે? શું તમે ક્યારેય એનો વિચાર કર્યો છે? તમને એ ખબર છે કે તમારા સમાજ વ્યાધિગ્રસ્ત છે અને કુટુંબોના પ્રહારોથી વધુ ને વધુ જર્જરિત થતો જાય છે? જો કદાચ તમને ખબર હોય કે તમારા સમાજની પડતી થઈ છે, તો તમે એ અવનતિના મૂળ પ્રત્યે કદી લક્ષ આપ્યું છે? એ

મૂળને ફર કરવા માટે તમે કંઈ સક્રિય પ્રયત્ન કર્યા છે? આ સર્વ પ્રશ્નોના ઉત્તર તો તમારા તરફથી નકારમાં જ મળશે. એનું કારણ એ છે કે તમે તમારી જાતને સમાજના એક અંગ તરીકે માનેલા નથી. સમાજ પ્રત્યે તમે દુર્લક્ષ અને ઉપેક્ષા સેવી રહ્યા છો.

તમારા શરીરમાં જો નાની એવી એકાદ ફેાલ્લી થાય તો તેને મટાડવા માટે તમે તત્કાલ ઉપાયો લેવા માડો છો. નાની એવી એકાદ ફેાલ્લી પણ તમારા શરીર પર ન હોય એ માટે તમે દરકાર રાખો છો. પરંતુ સમાજનું શરીર જ્યંકર વ્યાધિ-ઓથી પીડાઈ રહ્યું છે, એના તરફ તમારું જરા પણ લક્ષ નથી ગયું. શું આ પરથી એ સાબિત નથી થતું કે શરીર પ્રત્યે તમારું આટલું બધું મમત્વ છે પણ સમાજ પ્રત્યે તો તમે એટલી જ ઊંડી ઉદાસીનતા સેવી રહ્યા છો! તમારી પોતાની ઉપેક્ષાને કારણે જ સમાજનું શરીર રોગોને અંગે જીર્ણશીર્ણ થઈ ગયું છે, એમ કહેવું જરા પણ અનુચિત નથી. જો તમે પહેલાથી જ સાવધાન હોત અને રોગને મૂળમાંથી જ ડામ્યો હોત તો આજે આ રોગ આ સ્થિતિ સુધી ન પહોંચ્યો હોત. ખેર જે થયું તે થયું. હજી પણ સમાજના શરીરને લાગુ પડેલા રોગોનું નિવારણ શોધો. રોગોને વધારનાર ઝેરી મૂળને ત્વરાથી શોધી કાઢો.

અશિક્ષા

તમે ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કરશો તો તમને જણાશે કે સર્વ રોગોનું ઝેરી મૂળ શિક્ષણનો અભાવ જ છે. અશિક્ષાનો પ્રભાવ એટલો તો વ્યાપક છે કે તમે કયા ઊભા છો, એની

પણ તમને ખબર નથી. દુનિયામા તમારું સ્થાન કયું છે ? દુનિયા તમને કંઈ દૃષ્ટિથી જુએ છે ? શરાબ પીને ખૂબ બેસાન થયા પછી શરાબી જેમ પોતાની જાતને પણ ભૂલી જાય છે તેમ અજ્ઞાનનો નશો પણ એવો હોય છે કે મનુષ્ય પોતાને ભૂલી જાય છે. કંઈ વસ્તુ તમારે માટે હિતકર છે અને કંઈ વસ્તુ હાનિકર છે એ અજ્ઞાનને કારણે તમારા સમજવામાં નથી આવતું અજ્ઞાનને કારણે સમાજના રોગના કારણો તમને સ્વાસ્થ્યના કારણો જણાય છે, અને સ્વાસ્થ્યના કારણો એ રોગનાં કારણો જણાય છે. માટે સૌથી પ્રથમ દૃષ્ટિની વિશુદ્ધિ કરવાની આવશ્યકતા છે. આ માટે તમારામા વ્યાપેલી અજ્ઞાનતા દૂર કરવાની અને જ્ઞાનની જ્યોતિ પ્રગટાવવાની સૌપ્રથમ અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે તમે કયા ઊભા છો એનો સાચો ખ્યાલ તમને જ્ઞાનના પ્રકાશમા આવી શકશે. એ પછી તમારે કયે માર્ગે આગળ વધવું એ આપોઆપ જણાઈ આવશે.

કોઈપણ દેશની ઉન્નતિ અને અવનતિનો આધાર એમા રહેતા લોકોના શિક્ષણ કે અજ્ઞાન પર રહેલો છે. દુનિયાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ એ કહે છે કે જે પ્રજા અને સમાજ શિક્ષિત છે. એનો સર્વાંગી અભ્યુદય થાય છે. આજે યુરોપીય રાષ્ટ્રો આર્થિક, રાજનૈતિક અને વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી આટલા બધા આગળ આવ્યાં છે, એનું કારણ એ છે કે ત્યાં લગભગ સોએ સો ટકા લોકો શિક્ષિત છે. શિક્ષાના પ્રભાવથી જ એમનું રાજનૈતિક અને વ્યાપારિક વર્ચસ્વ રહ્યું છે. ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમા ઉન્નતિ કરવા માટે પણ શિક્ષણની અનિવાર્ય જરૂર છે. ભારતમા શિક્ષણનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું છે. આપણે ત્યાં શિક્ષિતોની સંખ્યા બહુ જ

ઓછી છે. જે કંઈ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, એ ફળપ્રાપ્ત છે. આથી જ ભારત સર્વ દૃષ્ટિએ પછાત રહી ગયો છે.

શિક્ષણની દૃષ્ટિએ તો આપણો જૈન સમાજ ભારતના અન્ય સમાજો કરતાં પણ પછાત છે. એથી જ જૈન સમાજનું વર્ચસ્વ કોઈ પણ ક્ષેત્ર પર નથી. રાજનીતિમાં એનો જરા પણ અવાજ નથી. ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં એનું કોઈ મહત્ત્વનું સ્થાન નથી. આ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે શિક્ષણને અભાવે જૈન સમાજની ઉન્નતિ તો રૂંધાઈ છે, પરંતુ સાથે સાથે એની પડતી પણ થઈ રહી છે.

બંધુઓ ! શિક્ષણના મહત્ત્વને સમજો. શિક્ષણ પ્રત્યે તમે ખૂબ દુર્લક્ષ કર્યું એનું આ પરિણામ છે. માટે જો તમે ઉન્નત બનવા માગતા હો, જો તમે તમારા અવાજને બુલંદ બનાવવા માગતા હો, જો તમે વ્યાપારિક, ઔદ્યોગિક અને રાજનૈતિક ક્ષેત્રમાં તમારું ઉચ્ચ સ્થાન બનાવવા માગતા હો, અને તમે તમારા ધર્મનો પ્રસાર-પ્રચાર કરવા માગતા હો તો તમારે શિક્ષણ પ્રત્યે લક્ષ આપવું પડશે. શિક્ષણ વિના ઉન્નતિની આશા કરવી એ દુરાશા સમાન જ છે.

પ્રાચીન કાળમાં જ્યારે ભારતમાં આશ્રમપ્રણાલી વિદ્યમાન હતી, ત્યારે પ્રત્યેક બાળકને પ્રારંભનાં પચ્ચીસ વર્ષો સુધી વિદ્યા-ધ્યયન કરાવવામાં આવતું હતું. એટલા સમયમાં એ બાળક બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી પવિત્ર વાતાવરણમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરતો અને પોતાની જાતને ભાવિ ગૃહસ્થાશ્રમને માટે સર્વ પ્રકારે તૈયાર કરતો. એટલા સમયમાં એ શારીરિક, માનસિક અને બૌદ્ધિક

શક્તિઓનો વિકાસ કરી દેતો અને પછીજ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતો. એથી જ પ્રાચીન કાળમાં ભારતવર્ષમાં મોટા મોટા વિદ્વાનો, શૂરવીરો, મહાત્માઓ અને તેજસ્વી પુરુષો થઈ ગયા. એજ કારણે ભારત એ વખતે સર્વ પ્રકારે સમૃદ્ધ હતો. પરંતુ હઃખની વાત છે કે હવે એ પ્રણાલી નથી રહી અને પોતાને જગદ્ગુરુ કહેવડાવનાર ભારત ઘેર અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબી ગયો છે. અફસોસ છે કે વીરોની ખાણ સમાન ભારતભૂમિ આજે દીન તેમજ હીન બની રહેલી છે.

બધુઓ ! તમે શિક્ષણના મહત્ત્વને સમજ્યા નથી એથી જ બે તમારો પુત્ર થોડુંક અક્ષરજ્ઞાન અને હિસાબોનું સાધારણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી દે છે તો તમે જાણે એ ખૂબ લાણી ઉઠ્યો હોય એમ સંતોષ માની લેો છો. મામૂલી અક્ષરજ્ઞાનમાં જ તમે એના શિક્ષણની સમાપ્તિ કરી દેો છો અને ધન પેદા કરવા માટે દુકાન પર બેસીને જેવું તમે કરો છો, એવું જ કરવાને તેને પણ લાચાર કરો છો. કદાચ સમયના પ્રભાવને કારણે તમે પુરુષો તો બાળકોને શિક્ષણ દેવા માગતા હશો, પરંતુ માતાઓ તો આ વિષયમાં બિલકુલ બેપરવા છે. જોટા લાડ લડાવવામાં તેઓ પોતાના બાળકોને શિક્ષણથી દૂર રાખે છે, કવિ કહે છે—

શ્રીમાન શિક્ષા દે ઉન્હે તો શ્રીમતી કહતી વહીં,
ઘેરો ન લક્ષ્મીકો હમારે નીકરી કરની નહીં
શિક્ષે ! તુમહારા નાશ હો તુમ નીકરી કે હિતબની,
લો મૂખતે ! છતી રહો રક્ષક તુમહારે હૈં ધની.

બે શ્રીમાન્ પોતાના બાળકને શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન

કરે છે તો શ્રીમતીજી કહે છે કે “ મારા લાડકવાયા પુત્રને હિરાન ન કરો. વાંચી લખીને એણે નોકરી થોડી કરવી છે ”

ભાઈઓ ! કેટલાયે ધનવાનો અને ધનવતી શેઠાણીઓ એવું સમજે છે કે શિક્ષણનો ઉદ્દેશ માત્ર નોકરી કરવાનો છે. તેઓ પોતાના પુત્રો પાસે નોકરી કરાવવા માગતા નથી, એધી તેઓ એમને લણાવતા નથી. આ માન્યતા કેવી બ્રામક અને અજ્ઞાન-થી ભરેલી છે ! શિક્ષણનો ઉદ્દેશ નોકરી કઈ રીતે હોઈ શકે ? શિક્ષણનો આશય તો બાળકની શારીરિક, માનસિક અને બૌદ્ધિક ઉન્નતિ કરવાનો છે. જેનાદ્વારા બાળકનો શારીરિક, માનસિક અને બૌદ્ધિક વિકાસ થાય, એ જ સાચું શિક્ષણ છે જે શિક્ષણથી આ આશય પરિપૂર્ણ નથી થતો એ શિક્ષણ કુશિક્ષણ છે. કેણુ એવો હશે જે પોતાના બાળકની આ પ્રકારની ઉન્નતિ નહિ ચાહતો હોય ? માટે બંધુઓ ! શિક્ષણના સુહેતુને સમજીને તમારા બાળકોમા જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાય એવા પ્રયાસો કરો. તમે એ ન સમજો કે અમારે વેપારીઓને શિક્ષણની શી જરૂર છે ? તમારા બાળકો સુશિક્ષિત હશે તો વેપારને વધુ સરલ રીતે ચમકાવી શકશે. એથી ઉલટું જે બાળક શિક્ષિત નહિ હોય અને એવા સારા સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરેલા નહિ હોય તો, તમે ભલે એને માટે લાખોની સંપત્તિ એકઠી કરેલી હશે, તો પણ થોડાક જ દિવસોમાં એને ખરબાદ કરી દેશે અને પછી પોતે દુઃખી થશે. માટે પ્રત્યેક માતાપિતાનું એ કર્તવ્ય છે કે તે પોતાનાં સંતાનોને સુશિક્ષિત બનાવે. જે માતાપિતા એમ નથી કરતાં, તેઓ બાળકનાં શત્રુ છે.

બંધુઓ ! સમાજમાં જ્ઞાનની જ્યોતિ અગાગી ઊઠે એ

માટે પાઠશાળાઓ, ગુરુકુલો, વિદ્યાલયો, વગેરે સંસ્થાઓ સ્થાપિત કરી તમારા દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરો અને સમાજની ઉન્નતિમા તમારો હિસ્સો આપો.

સ્ત્રીશિક્ષણ

છોકરાઓના શિક્ષણ પ્રત્યે તમારું લક્ષ નથી તો બાલિકાઓ અને સ્ત્રીઓના શિક્ષણ સંબંધમાં તો તે કેમ હોઈ શકે? કારણ એ છે કે તમારામાના મોટા ભાગના લોકોની એવી જ માન્યતા છે કે વાચવું લખવું એ તો પુરુષોનું કામ છે એથી સ્ત્રીઓને શિક્ષણ આપવાની કોઈ જરૂર નથી. એક ઘરમા બે કલમ ન ચાલી શકે બધુઓ ! તમારા હિલમા જો આવી ભાવના હોય તો આવી ભાવના સેવવાવાળા પુરુષો સ્ત્રીઓને ભયંકર અન્યાય કરી રહ્યા છે. જે લોકો સ્ત્રીઓને તુચ્છ સમજીને એમને શિક્ષણના અધિકારથી વંચિત રાખે છે તેઓ મિથ્યાભિમાની છે. સ્ત્રીઓ અને શૂદ્રોને શિક્ષણના અધિકારી ન માનવાની ધૃષ્ટતા કરનારા એ સ્વાર્થી લોકો ન્યાયની હત્યા કરી રહ્યા છે

ભગવાન ઋષભદેવે યુગના પ્રારંભમા જ પોતાની પુત્રી બ્રાહ્મીને શિક્ષણ આપ્યું હતું. એમના નામ પરથી તો બ્રાહ્મી લિપિ પ્રસિદ્ધ થઈ છે. આ પરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે પુરુષો કરતા સ્ત્રીજાતિને શિક્ષણ આપવાની વધારે આવશ્યકતા છે. એથી જ ભગવાને બ્રાહ્મી અને સુંદરીને પોતાના પુત્રો કરતાં પણ વહેલું શિક્ષણ આપ્યું.

મિત્રો ! તમે જરા ઊંડો વિચાર કરો કે ભગવાને પોતાના પુત્રોની પહેલા પુત્રીઓને વિદ્યા આપી એનું કારણ શું ? એનું

કરણ એ જ કે સ્ત્રીઓની જ ગોદમાં મહાપુરુષો પાડે છે. કેાઠ પણ જાતિ, સમાજ કે રાષ્ટ્રનું નિર્માણ એનાં ભાવી સંતાનોના હાથમાં રહેલું છે અને સંતાનોને યોગ્ય કે અયોગ્ય બનાવવાં એ માતાના જ હાથમાં રહેલું છે. માતાની ગોદમાં બાળક જેવા સંસ્કાર મેળવે છે, એવું જ એનું જીવન બને છે. માતા જો સુશિક્ષિત અને સંસ્કારી હોય તો તે પોતાનાં સંતાનોમાં એવા સંસ્કાર સિંચે છે, કે એ વડે એ બાળક ભવિષ્યમાં રાષ્ટ્રનિર્માતા બની શકે છે. એવી જ રીતે જો માતા અશિક્ષિત હોય તો બાળકના જીવનને ખરાબ પણ કરી શકે છે. આત્મ તાત્પર્ય એ છે કે સ્ત્રી-જાતિના ઉપર જ જાતિ, સમાજ અને રાષ્ટ્રનું ભાગ્ય નિર્ભર છે. સ્ત્રીજાતિનું આ મહત્ત્વ છે. એ મહત્ત્વને સમજીને લગવાને પુત્રોના પહેલાં પુત્રીઓને શિક્ષણ આપ્યું. ક્યાં પુત્રીઓને પ્રથમ વિદ્યા આપનાર પ્રભુ ઋષભદેવ અને ક્યાં સ્ત્રીઓના શિક્ષણનો વિરોધ કરનાર એમના જ અનુયાયીઓ ? બન્નેનાં કાર્યોમાં કેટલો તફાવત ?

પ્રાચીન ઇતિહાસ એ બતાવે છે કે પ્રાચીન કાળમાં સ્ત્રીઓ ખૂબ વિદુષી અને શિક્ષિત હતા. વેદાન્તઆચાર્ય શ્રી શંકરાચાર્ય અને પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન પંડિત મંડનમિશ્ર વચ્ચે થયેલી શાસ્ત્ર ચર્ચાનો નિર્ણય આપનાર પંડિત મંડનમિશ્રની પત્ની સરસ્વતી હતી. બન્ને પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનોના શાસ્ત્રાર્થમાં નિર્ણયિકાની જવાબદારીભર્યું પૂર્ણપદ સુશોભિત કરનારી મહિલા શું ઓછી વિદુષી હશે ?

લીલાવતીએ ગણિતશાસ્ત્રમાં કેવી નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી તી ! લીલાવતીનું ગણિત ગણિતશાસ્ત્રમાં ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ

સ્થાન ધરાવે છે. એથી એ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રાચીન કાળમાં સ્ત્રીઓ વિદુષી હતા.

ભારતવર્ષમાં જ્યાં સુધી સ્ત્રી જાતિનું સન્માનપૂર્ણ સ્થાન રહ્યું ત્યાં સુધી ભારતનું સામાજિક જીવન ખૂબ ગૌરવપૂર્ણ અને શાનદાર રહ્યું. આજે તમારું સામાજિક અને કૌટુંબિક જીવન વિકૃત બની રહ્યું છે એનું કારણ એ જ છે કે તમારી દૃષ્ટિમાં સ્ત્રી-સન્માનનું કોઈ મૂલ્ય રહ્યું નથી. તમે એને અબળા કહીને એનું અપમાન કર્યું છે. એની સર્વ રીતે યોગ્ય સ્વતંત્રતાનું હરણ કરી એને હાસીનું સ્થાન આપ્યું. નારીવર્ગનું આ અપમાન તમારા સામાજિક જીવનને નષ્ટ કરનારું છે. તમે સ્ત્રીઓની સ્વાધીનતાનું અપહરણ કર્યું તો તમારી સ્વાધીનતા પણ ચાલી ગઈ. તમે સ્ત્રીઓને અબળા બનાવી તો તમે પોતેજ નિર્બળ બની ગયા. યાદ રાખો, મિત્રો ! નારીના અપમાનનું ફળ તમને તમારા અપમાનના રૂપમાં મળી રહ્યું છે. જો તમે તમારી જાતિ, સમાજ અને દેશની લલાઈ ચાહતા હો, તો સ્ત્રીઓનું સન્માન કરો, એમને અધિકાર આપો, એમને સુશિક્ષિત બનાવો. જ્યારે તમે નારીનું સન્માન કરતા શીખશો ત્યારે ઉન્નતિની આશા રાખી શકાશે. કહ્યું છે કે—

“યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ”

જ્યાં નારીઓની પૂજા થાય છે ત્યાં દેવતાઓ રમણ કરે છે.

નારી તીર્થંકરોની માતા છે. અવતારી પુરુષો અને પેગં-બરોની જન્મદાત્રી પણ નારી જ છે. નારીએ જ વીરોને જન્મ આપ્યા છે. નારીની કૃપામાં જ મહાવીર, કૃષ્ણ અને રામ જેવા

અવતારી પુરુષો અને શિવાજી તથા પ્રતાપ જેવા શૂરવીરો ઉત્પન્ન થયા છે. આવાં રત્નોની ખાણુ જેવી પુણ્યાત્મા જાતિને અબળા કહી એનું અપમાન કરવું એ કેવી ભયંકર કૃતમ્મતા અને નીચતા છે? શાસ્ત્રકારોએ “રત્નકૂખધારિણી” કહીને સ્ત્રી-જાતિનું સન્માન કર્યું છે.

ચાદ રાખો ખંધુઓ ! જ્યાં સુધી તમે નારીવર્ગનો ઉદ્ધાર નહિ કરો ત્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો સુધારો થવો મુશ્કેલ છે. જેમ મૂળને તજી પાંદડાંને પાણી પાવાનો કોઈ અર્થ નથી, એવી જ રીતે સ્ત્રીઓના ઉદ્ધાર વિના કોઈ પણ સુધારો ફલિભૂત ન બની શકે. સ્ત્રીવર્ગને સુધારવો એ સર્વ સુધારાનું મૂળ છે. સ્ત્રીઓ સુધરવાથી એમનાં સંતાનોની પરંપરા સુધરી જશે અને તેથી કુટુંબ, જાતિ, અને દેશનો સુધારો થઈ જશે માટે સુધારકોનું એ કર્તવ્ય છે કે સર્વ પ્રયત્ને નારીજાતિના ઉદ્ધારનું કાર્ય તેઓ હાથ ધરે.

નારીજાતિના ઉદ્ધાર માટે તેમનામા શિક્ષણનો પ્રચાર કરવો એ સર્વપ્રથમ આવશ્યક છે બાલિકાઓને બચપણમાંથી જ સંસ્કારપૂર્ણ સુશિક્ષણ આપવું જોઈએ, કારણ કે એથી તેઓ ભવિષ્યમાં સંસ્કારી ગૃહદેવીઓ બની શકશે.

આટલા વિવેચન પછી એ તો સ્પષ્ટ જ થઈ ગયું છે કે, સમાજસુધારો, દેશસુધારો, વગેરે સુધારાઓના મૂળસ્વરૂપ સ્ત્રી-શિક્ષણની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે. પણ સાથેસાથ સ્ત્રીશિક્ષણનો અર્થ જાણવો આવશ્યક છે. માત્ર પુસ્તકિયા જ્ઞાનમાં સ્ત્રીશિક્ષણની સમાપ્તિ નથી થઈ જતી. સ્ત્રીઓના જીવનમાં ઉપયોગી બને

એવું શિક્ષણ એમને અપાવું જોઈએ. એમના કર્તવ્યોનું એમને જ્ઞાન રહે, તેઓ સીતા, સાવીત્રી અને ચંદનખાળા જેવી પ્રાતઃસ્મરણીયા સતીઓ બની શકે, તેમને પોતાની મહત્તા અને દિવ્યતાનું જ્ઞાન રહે, અને પોતાને અબળા ન સમજતાં પોતે શક્તિની પુત્રીઓ છે એવું જ્ઞાન જાગૃત રહે, તેઓ કલ્યાણી અને વરદાની બનીને ઘરની શોભા વધારી શકે એવું શિક્ષણ તેમને મળવું જોઈએ. માત્ર પુસ્તકિયા શિક્ષણ કે અક્ષરજ્ઞાનથી કામ ચાલી શકે નહિ. જીવનોપયોગી શિક્ષણદ્વારા સ્ત્રીઓને વિકાસ કરવો જોઈએ.

આજકાલ સ્ત્રીશિક્ષણ અને સમાનાધિકારને નામે સ્વચ્છ દા-ચાર અને વિદેશી વેશભૂષા તથા રીતરિવાજોનું અંધ અનુકરણ થઈ રહ્યું છે. આ શિક્ષણ કુશિક્ષણ છે. આવા શિક્ષણને ઉત્તેજન ન જ આપી શકાય. સ્ત્રીશિક્ષણ અને સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યનો અર્થ એ નથી થતો કે ભારતીય મહિલાઓ યુરોપિઅન “લેડીઝ” બની જાય જો આમ થતું હોય તો આ શિક્ષણ ત્યાજ્ય છે. જે શિક્ષણથી પોતાના દેશનું, પોતાની વેશભૂષાનું અને પોતાના પરિવારનું ગૌરવ નષ્ટ થાય એ શિક્ષણ અર્થહીન છે. આપણે તે એવું શિક્ષણ જોઈએ છે કે એ વડે સ્ત્રીઓમા પોતાના વ્યક્તિત્વની, જવાબદારીની અને કર્તવ્યની ભાવના જાગૃત થાય. આ સાથે બીજી એક વાત પણ અનિચ્છનીય છે. સ્ત્રીઓને કઠંગી રીતે ઘૂઘટમા કેદ રાખવાની પ્રથા છોડી દેવી જોઈએ. કોઈ દેશ-કાળની પરિસ્થિતિને લક્ષ્ય રાખીને ઘૂઘટની પ્રથાને અપનાવવામા આવી હતી. હવે એ સ્થિતિ રહી નથી. એથી સ્ત્રીઓને બળજબરીથી પરદામાં ગોધી રાખવી એ હાનિકારક છે. ઘૂઘટ

કાઢવાની પ્રથાને કારણે સ્ત્રીઓમાં સાહસવૃત્તિ ઘણી ઓછી થઈ ગઈ છે. તેઓ પોતાને માટીની નિશીવ પૂતળીઓની પેઠે અબળા માને છે. વર્તમાન યુગમાં આ પરદાની પ્રથા સ્ત્રીઓના વિકાસમાં એક મુખ્ય બાધારૂપ બની રહેલ છે. આ બાધાને દૂર કરે અને સ્ત્રીઓને તેમનો વિકાસ કરવાની તક આપો.

મિત્રો ! યાદ રાખો કે નર અને નારી એ બન્ને સમાજ-રૂપી રથનાં બે ચક્કો છે. એક ચક્કુ મજબૂત હોય અને બીજું નબળું હોય તો રથની ગતિ થાંભલી જાય છે. એક જ ચક્કુથી રથ ચાલી શકતો નથી. સમાજની ગતિને વેગવંતી કરવી હોય તો પુરુષોએ સ્ત્રીઓને પણ પોતાના સમાન બનાવવી જોઈએ.

નર અને નારી સમાજરૂપી શરીરનાં બે અંગ છે. શરીરનું એક અંગ પણ જો કમજોર બની જાય તો આખું શરીર કમજોર બની રહે છે. શરીરનું એક અંગ કમજોર હોય અને બીજું બળવાન હોય એવું ક્યારેય બની શકતું નથી એક અંગની ક્ષીણતાથી આખું શરીર ક્ષીણતાનો અનુભવ કરે છે. આજે સ્ત્રીજાતિની ક્ષીણતાથી સમાજ ક્ષીણ બની રહ્યો છે. માટે મિત્રો ! નારીજાતિને પણ તમારા સમાન સમજીને એના વિકાસ પ્રત્યે લક્ષ આપો. નારીઓના વિકાસમાં સર્વનો વિકાસ છે.

બંધુઓ ! મારે ખૂબ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે પુરુષોએ સમાજવ્યવસ્થામાં સ્ત્રીઓને ભારે અન્યાય કર્યો છે. પુરુષોના જોતાના સ્વેચ્છાચારોને અને નારીના ન્યાયોચિત અધિકારોનું અપહરણ કરનારી વ્યવસ્થાને પુરુષોએ નિર્જળ કરી છે. વિવાહ સંબંધી વ્યવસ્થા પુરુષોદ્વારા સ્ત્રીઓ પર થતા અન્યાયના નમૂના-

રૂપ છે. વૃદ્ધવિવાહ, બહુપત્નીત્વ, વગેરે ઘણીક પ્રથાઓ સ્ત્રી-જાતિનું ભયંકર અપમાન કરનારી છે.

વૃદ્ધવિવાહ.

વૃદ્ધવિવાહ અને બાળવિવાહ સમાજને ખોખરો બનાવી રહેલ છે. આ બંને રિવાજોને કારણે સમાજનું જીવનતત્ત્વ ભયંકર રીતે જોખમાઈ રહ્યું છે. સમાજશરીરના આ ક્ષય રોગ છે. એમને કારણે સમાજ દિનપ્રતિદિન અંદર ને અંદર ક્ષીણ થતો જાય છે. ભારતમા વિધવાઓની સંખ્યા હંમેશાં વધતી જાય છે એનું કારણ બાળ અને વૃદ્ધવિવાહ જ છે.

જે લોકો બાળ અને વૃદ્ધવિવાહ કરે છે, તેઓ આ વધતી જતી વિધવાઓની સંખ્યા માટે જવાબદાર છે. વિધવાઓની સંખ્યાવૃદ્ધિનું તેઓ ભયંકર પાપકર્મ કરી રહ્યા છે.

બધુઓ ! જરા વિચાર તો કરો, ૬૦ વર્ષના વૃદ્ધની સાથે ૧૨-૧૩ વર્ષની કન્યાનો વિવાહ કરવો એને વિવાહ કહી શકાય ? એ તો ભયંકર રાક્ષસી કૃત્ય છે. સમાજમા આજે આવા વિવાહ થઈ રહ્યા છે. આ સ્થિતિ જોઈને આત્મા કંપી ઊઠે છે. ધનનાં લોભી માતા પિતા ધનલોભમાં પોતાની અબુધ કન્યાઓને બુદ્ધાઓના હાથમાં સોંપી તેમને જીવનભર માટે જીંડા અંધારા કૂવામા ધકેલી દે છે. હાય રે ! ધનલોભપતા ! આના કરતાં પણ વધુ અપરાધી તે પેલા વૃદ્ધ લોકો છે, જેઓ આ દુનિયામાંથી વિદાય લેવાની તૈયારી કરતા હોય છે, છતાં પોતાની વાસનાઓને રોકી નથી શકતા, અને ધનના નશામ્મ ચક્ર્યૂર બની અબુધ કન્યાઓના જીવનકુસુમોને નિર્દયતા-

પૂર્વક કચડી નાખે છે. અંતિમ વયમાં પણ પોતાની વાચનાઓને ન રોકી શકનાર અને લગ્નને માટે તત્પર બનનાર એ બુઢ્ઢાઓને ધિક્કાર હો !

શાસ્ત્રકારોએ જે જે પ્રસંગે વિવાહનું વર્ણન કર્યું છે, ત્યાં ત્યાં “ સરિસ્રવયા ” એ વિશેષણનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ શબ્દનો અર્થ “ સમાન વયવાળા ” એવો થાય છે. વરવધૂ સમાન વયનાં જ હોવા જોઈએ. બંધુઓ વિચાર કરો અને આનું રહસ્ય સમજો. વરવધૂની સમાન વય હોય છે, તો એ જોડીને સુંદર કહેવામાં આવે છે નહિ તો “ ઊંટના ગળામાં બકરી ” એવો ઢંગ દેખાય વયની અસમાનતા વૈવાહિક જીવનને નીરસ બનાવે છે અને દુરાચારને પોષે છે ૬૦ વર્ષના બુઢ્ઢા સાથે ૧૩ વર્ષની કન્યાનો વિવાહ કરવો એ વિવાહની ભશ્કરી કરવા જેવું અને દુરાચારને નિમંત્રણ આપવા જેવું છે. જે બુઢ્ઢાઓ પોતાની પુત્રીઓ અને પૌત્રીઓની વયની કન્યાઓને પોતાની પત્નીઓ બનાવે છે, એ બુઢ્ઢાઓને શરમ આવવી જોઈએ.

વૃદ્ધવિવાહનું પાપ કરનારા મોટે ભાગે ધનવાન માણસો જ હોય છે. આવું કાર્ય કરવાની હિમ્મત ગરીબોમાં તો ક્યાથી જ હોય ? ગરીબોને તો ભર જૂવાનીમા પણ સ્ત્રી મળવી મુશ્કેલ છે, તો બુઢ્ઢાપામાં એને કોણ આપતું હતું ? ધનિકો પોતાના ધન વડે કન્યાનાં ગરીબ મા-બાપોને લલચાવે છે. અને એ મૂર્ખ માતૃપિતા ધનિકના ધનની ઝાકઝમકમાં અંજાઈને કન્યાનું હિત વિચારતાં નથી. તેઓ સમજે છે કે અમારી કન્યા જૂબ આબૂષણો પહેરશે અને સુખેથી રહેશે પરંતુ એ

વૃદ્ધ તો થોડા દહાડાનો જ મહેમાન છે, અને પછી કન્યા વિધવા થશે એ વિચાર તેઓ કરતા નથી. જો તેઓ એવો વિચાર કરે છે, તો ધનના લોભમા કન્યાની ચિંતા તેઓ કરતા નથી. આવાં માતાપિતા જાણી ખૂઝીને પોતાની કન્યાને કૂવામા ફેંકે છે તેઓ પોતાની કન્યાનો વિવાહ વૃદ્ધની સાથે નહિ, પરંતુ વૃદ્ધના ધનની સાથે કરે છે. પૈસો જ એ કન્યાનો પતિ બને છે ધનને માટે કેવું ઘોર દુષ્કર્મ !

ધનના નશામા મસ્ત બનેલા ધનિકો માનવીના જીવનની, સમાજની કે દેશની પરવા કર્યા વિના જ પોતાની લાલસાની પૂર્તિ કરી લે છે. આવો ધનિક એ નથી સમજતો કે એક અબોધ બાલિકાની સાથે લગ્ન કરીને હું એની જીવનના મજ-ધારમા જ ડૂબાડી રહ્યો છું. એ ધનિક કુમળી બાલિકાના જીવનની સાથે એલ એલી રહ્યો હોય છે. એનું જીવન ખરબાદ થાય કે એ વૈધવ્યના ભયંકર મહાસાગરમાં ડૂબી જાય એની ચિંતા એને ક્યાથી હોય ? એને તો પોતાની વિલાસિતા અને કાસુકતાની સાથે જ સંબંધ હોય છે. આવી વ્યક્તિ દેશ અને સમાજનો ભયંકર દ્રોહ કરે છે. આવું થવા છતાં સમાજના આગેવાનો એની વિરુદ્ધ કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. આજે દુનિયાના તમે સૌ ધનના મહત્ત્વને જ સમજ્યા છો, એથી જ ધનિકોના ધનને કારણે એમના ભયંકર અપરાધ સામે પણ સમાજ કંઈ બોલી શકતો નથી. આ પૈસાની ગુલામી છે. એજ કારણે ધનિકો પણ સુધારકોના અવાજને ઠોકરે મારી પોતાની ઈચ્છાને સંતોષે છે.

જે ધનિક લોકો હજી પણ વરરાજા બનવાની ઈચ્છા રાખે

છે, તેમને હું કહેવા માગું છું કે તેઓ પોતાના ધન વડે કોઈ પણ બાલિકાનું જીવન નષ્ટ કરવા માટે એને ખરીદે નહિ. તેઓ પોતાના ધન વડે પશુઓના કરતાં પણ બદતર ન બને. પરંતુ તેમના ધનનો અન્યત્ર સદુપયોગ કરે. વૃદ્ધાવસ્થા વિવાહ માટે નથી. એ તો પરલોકની યાત્રામાં ભાતું બનનાર ધર્મની આરાધના કરવા માટે છે આ અંતિમ વયમાં વાસનાનો ત્યાગ કરી ઈશ્વરની ઉપાસના કરવામા તેમણે પોતાનો સમય વ્યતીત કરવો જોઈએ.

બંધુઓ ! વૃદ્ધવિવાહ વિધવાઓની સંખ્યાને ઉત્તરોત્તર વધારી રહ્યો છે. વિધવાઓની વૃદ્ધિથી એક ભયંકર દાઝુખાતું તૈયાર થઈ રહ્યું છે આ દાઝુખાતું ક્યારે સળગી ઉઠશે તથા એની જ્વાળામા આપણું સર્વસ્વ ક્યારે ભસ્મીભૂત થઈ જશે એ કહી શકાય એમ નથી. માટે હમણાથીજ સાવધાન બનો અને વૃદ્ધવિવાહની આ અત્યંત ઘાતકી પ્રથાનો અંત લાવો.

બાળવિવાહ

આવી જ રીતે બાળવિવાહ પણ સમાજના મૂળને કોતરી રહેલ છે. આ પણ એક એવી ભયંકર ઘાતકી પ્રથા છે કે એનાથી સમાજ અને દેશ વીર્યહીન તેમજ કમજોર બની રહ્યા છે. નાની વયમા બાળકો અને બાલિકાઓનાં લગ્ન કરી દેવાં એ એમના જીવનવિકાસને સર્વથા રૂંધી દેવા બરાબર છે. નાનાં નાના બાલક બાલિકાઓને ગૃહસ્થાશ્રમના ભાર નીચે દબાવી દેવા એ ભયંકર ક્રૂરતા છે.

ગાડીના બળદ તથા ઘોડાઓ ઉપર પણ તેઓ ઉઠાવી શકે

તેટલો બોલે લાદવામા આવે છે. જે નિયમિત મર્યાદા કરતાં તેમના પર વધુ વજન લાદવામા આવે તો સુધારાઈ એ વજન લાદનારને અપરાધ ઠરાવી દે છે. પરંતુ તમે તો તમારાં નાનાં નાના બાલક બાલિકાઓ પર ગૃહસ્થાશ્રમનો ભાર બોલે નાખતાં જરાપણ વિચાર કરતા નથી ! શું આ એક ભયંકર પાપ નથી ?

હું તો એ કહેવા માગું છું કે જે બળદ અને ઘોડાઓ પર વધુ વજન લાદનારાઓને સરકાર અપરાધી માને છે, તો બાલક બાલિકાઓ જેવા માનવ આત્માઓ પર તેમની શક્તિ ઉપરાંત વધુ બોલે લાદનારાઓને તે શા માટે અપરાધી ઠરાવતી નથી ? હરેક સરકારનું એ કર્તવ્ય બની રહે છે કે પ્રજામાં બળવીર્યની વૃદ્ધિ કરવા માટે બાળવિવાહ પર પ્રતિબંધ મૂકતા કાયદાનો એ અમલ કરે. અમારા જેવા ઉપદેશકોનું કાર્ય પ્રેમ અને નમ્રતાથી લોકોએ સમજાવવાનું છે. પ્રજાનાં સુખશાંતિ તથા બળવૃદ્ધિ માટે આથી વધુ સખત પગલાં લેવાનું કામ તે તે સ્થળોની સરકારોનું બની રહે છે.

બંધુઓ ! વિવાહ શું છે એ જાણી જાણીને સમજતાં નથી. એમની દામ્પત્ય ભાવના જાગૃત નથી હોતી. તેઓ વિવાહને તો એક ખાવાપીવાનો સમારંભ સમજે છે. આવાં બાળકોને લગ્નબંધનમા બાંધી દેવાં એ ભયંકર અપરાધ છે. આ અપરાધનું ફળ દેશ, સમાજ અને કુટુંબને પ્રત્યક્ષ મળી રહ્યું છે, કારણ કે એના ફળસ્વરૂપે રોગી, ક્ષીણ અને કમબેર સંતાનો પેદા થાય છે. જે દેશમાં અભિમન્યુ, લવ અને કુશ સમાન તેજસ્વી

સંતાનો ઉદ્ભવતાં હતાં તેજ દેશમાં આવાં રાગી સંતાનો જન્મે, એ આ ઘાતકી પ્રથાને જ આભારી છે.

પહેલાં હું કહી ચૂક્યો છું કે પ્રાચીન આશ્રમ-પ્રણાલીમાં પન્ચીસ વર્ષો સુધી બ્રહ્મચર્યપૂર્વક વિદ્યાધ્યયન કરાવવામાં આવતું હતું. અને એ સમય સુધીમાં તો બાળકનો સર્વ પ્રકારે વિકાસ થઈ જતો હતો. એ પછી જ એને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવા દેવામાં આવતો હતો. એ કારણે એ સમયમાં દેશ અને સમાજ સર્વ રીતે સશક્ત અને દૃઢ હતા. એ વખતે મનુષ્યનાં આયુષ્યો પણ લાખાં હતા, એનું કારણ પણ એ જ હતું. પરંતુ આજે આપણા ભારતવર્ષમાં સરેરાશ આયુષ્ય ૨૩ વર્ષનું છે. અને આપણા દેશમાં જેટલાં બાળમૃત્યુ થાય છે એટલાં કોઈ દેશમાં નથી થતાં. આનું કારણ જો તમે જોશો તો તમને દીવા જેવું સ્પષ્ટ દેખાશે કે નાની ઉંમરમાં વિવાહિત જીવન વ્યતીત કરનારાઓમાંજ સંતાનો અધિક સંખ્યામાં મરે છે. કારણ તેઓ કમજોર માતા-પિતાઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓ રોગ અને મૃત્યુનો શિકાર જલદી બને છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં બાળકો મરે એ આપણા દેશનું ખૂબ મોટું દુર્ભાગ્ય કહેવાય. આ દુર્ભાગ્ય બાલ-વિવાહ પદ્ધતિનું જ પરિણામ છે. માટે બંધુઓ, આ અનિષ્ટ પ્રથાનો પણ નાશ કરો.

ભાઈઓ ! હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું કે નાની વયમાં બાલક-બાલિકાઓનાં લગ્ન કરીને તમે કયું સુખ મેળવો છો ? તમને જલદી પૌત્ર-પૌત્રીઓનાં મોઢાં જોવા મળે છે એ જ સુખ છે ને ? એથી વધુ શું ? યાદ રાખો ભાઈઓ ! જો તમે કેવળ એજ ભાવનાથી તમારાં સંતાનોનાં બાળલક્ષો

કરતા હશે તો તમે તમારા વિનોદને ખાતર તમારાં સંતાનોનો સર્વનાશ કરી રહ્યા છો. તમારાં સંતાનોને તમે ભયંકર અન્યાય કરી રહ્યા છો.

તમે તમારા સંતાનોનું હિત આહો છો માટે વિવાહને સમયે તમે મંગળ વાળાં વગડાવો છે. સૌભાગ્યવતીઓની આશિષો લેવામા આવે છે અને અન્ય માગલિક ક્રિયાઓ પણ કરવામા આવે છે. પરંતુ યાદ રાખો કે બાળકની નાની અપરિપક્વ ઉમરમાં આવાં કાર્યં કયાં તો તેમના પરિણામો અમંગળજ આવશે. નાની વયનાં લગ્નોથી જીવનશક્તિ ક્ષીણ બને છે, શરીર દુર્બળ બને છે, આયુષ્ય ઘટે છે અને અંતે હાહાકાર મચી રહે છે. માટે તમે સાવધાન બની આ પ્રથાનો અંત લાવો અને પ્રતિજ્ઞા કરો કે જ્યાં સુધી બાળકોની ઉમર પરિપક્વ ન થાય ત્યાં સુધી તેમના પર દામ્પત્ય જીવનનો ઊભો લાદવામા નહિ આવે. આમ કરશો તો જ તમે તમારાં સંતાનો પ્રત્યે તમારું કર્તવ્ય અદા કરી શકશો. બાળ લગ્નની પ્રથાને તજી દેશો તો તમારાં સંતાનો વીર્યવાન, બળવાન, નીરાંગી અને મહાન થશે, કારણ કે બળવાન પ્રજા ક્યારેય દુઃખી અને પરાધીન નથી રહી શકતી. દેશ અને સમાજની વાતને બાજુએ રાખીને તમારાં પોતાનાં સંતાનોના હિતને વિચાર કરી તેમને બાળવિવાહની આ કૂર પ્રથાનો શિકાર બનતા અટકાવો.

વિધવાઓની દશા.

બાળ અને વૃદ્ધ વિવાહના ફલ-સ્વરૂપે ભારતમાં વિધવાઓની સંખ્યા હમેશાં વધતી જ રહી છે. સમાજની આ વિનાશક

પ્રથાઓની ખલિવેદી પર આ ગરીબ અબલાઓનું બળજબરીથી ખલિદાન આપવામાં આવે છે. પુરુષોની ભયંકર ભૂલોનું પરિણામ બિચારી વિધવાઓને લોગવવું પડે છે.

“વિધવા” શબ્દ સાંભળતાં જ નજર સામે કારુણ્યની એક મૂર્તિ ખડી થાય છે. હિંદુ વિધવા ખરેખર એક મૂર્તિમતી કરુણા છે. વિધવાઓની દુર્દશા તથા સમાજદ્વારા થતી તેમની ઉપેક્ષા આત્માને કંપાવી દે છે. આ બિચારી નિરપરાધી અબલાઓ દુર્ભાગ્યની ઠોકરો ખાઈને કેવું કરુણાભર્યું જીવન જીવી રહી છે ? વિધવાઓની દશાથી કઠોરમાં કઠોર હૃદય રડી ઊઠશે, પરંતુ તમારું હૃદય એમનાં દુઃખોથી દ્રવીભૂત થાય છે કે નહિ, એ તો તમેજ જાણી શકો. જો તમારાં હૃદયો વિધવાઓનાં દુઃખોથી જરા સરખાં પણ પીગળ્યાં હોત તો તમે ખરેખર જ તેમનાં દુઃખોનો ભાર હલકો કરવાના સક્રિય પ્રયાસો કર્યા હોત, ગરીબ વિધવાઓનાં જરણપોષણ માટે કંઈ ને કંઈ વ્યવસ્થા કરી હોત, વિધવાઓનાં જીવન સાત્ત્વિક રીતે વ્યતીત થાય એવી કોઈ યોજના પણ તમે કરી શક્યા હોત. પરંતુ હું જોઈ રહ્યો છું કે સમાજે એમને માટે કોઈ એવી વ્યવસ્થા નથી કરી કે જેથી વિધવાઓ સ્વાભિમાનપૂર્વક પોતાનાં પવિત્ર સાત્ત્વિક જીવન સરળતાથી વ્યતીત કરી શકે.

સંસારનું સૌથી વધુ કરુણ પાત્ર વિધવા છે. એના હૃદય પર પડેલા દુર્ભાગ્યના ફટકાને કારણે એ હંમેશાં અશાન્ત રહે છે. આ ઉપરાંત સગાંવહાલાઓનાં મહેણાં કે કઠોર અપમાન-જનક વ્યવહાર તેમના ઘા પર મીઠું છાંટવા સમાન બને છે. એને અમંગળકારી માની સમાજ એનો ભારે તિરસ્કાર કરે છે.

વિધવાને માટે સંસારમાં ચારે તરફ અંધકાર જ છવાયેલો હોય છે. એણે પોતાની જીવનયાત્રા અંધકારભર્યા અને કંટકપૂર્ણ માર્ગ પર ચાલીને પૂરી કરવાની હોય છે. પરમેશ્વર સિવાય અન્ય કોઈ એમની આશાનો સહારો નથી. આવી કરુણામૂર્તિ વિધવાઓના અંધકારભર્યા જીવનને પ્રકાશિત કરનારી કોઈ વ્યવસ્થા સમાજે કરી નથી. ગાયોને માટે ગોશાળાઓ અને બકરાઓ માટે અળશાળાઓ તમે બંધાવી છે, કીડી મંકોડી-ઓની દયા તમને આવે છે. પરંતુ આ દલિત, પીડિત, ભાગ્યહીન વિધવાઓ માટે તમારી દયાના ક્ષેત્રમાં ક્યાંય સ્થાન નથી ! અફસોસ ! મહાઅફસોસ !

મને કહેવા દો કે આ અભાગિની અબળાઓને વિધવાઓ બનાવવાની વધુમાં વધુ જવાબદારી તમારી વિકૃત બાળવૃદ્ધ-વિવાહોને ચલાવી લેતી સમાજવ્યવસ્થા પર છે. તમે પ્રચલિત કરેલ આ ઘાતક પ્રથાએ એમનાં સૌભાગ્ય છિનવી લીધા છે, અને સાથેસાથે એમના સર્વ હુન્મોતું બળજબરીપૂર્વક અપહરણ કર્યું છે. અંતમાં તમે એમને હુન્મોતું સાગરમાં ડૂબવા માટે જ છોડી દીધી છે. એમની આવી દુર્દશા કરવા માટે સમાજના અગ્રગણ્ય નાયકો દોષયાત્ર છે. તમારી સમાજ-વ્યવસ્થા કેવી કે ૬૦ વર્ષનો બુઢો બે વાર, ત્રણ વાર, ચારે, ચાહે એટલી વાર કુંવારી કન્યા સાથે લગ્ન કરી શકે અને એક પત્ની મોજુદ હોવા છતાં સંતાનના બહાના હેઠળ બીજું લગ્ન પણ છડેચોક કરી શકે. આને કોઈ રોકનાર પણ નથી, પરંતુ સ્ત્રી ભલે ૬૫ વર્ષની ઉમરે પણ વિધવા થાય, પણ એણે તો જીવન પર્યાન્ત વૈધવ્યમાં જ જીવન વ્યતીત કરવું

પડે છે. જરા વિચાર તો કરો, ૬૦ વર્ષનો બુદ્ધો પોતાની વાસના પર વિજય મેળવી નથી શકતો અને એ ખુશીથી લગ્ન કરે છે. આ હકીકત છે તો પુરુષોને એવો કયો અધિકાર છે કે એ ૧૬-૧૭ વર્ષની યૌવનવતી વિધવા પાસે મનસા, વાચા અને કર્મણા શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યની આશા રાખે ?

આજે વિધવાવિવાહનો પ્રશ્ન ઊઠી રહ્યો છે, એનું કારણ પણ પુરુષોની અમર્યાદિત સ્વચ્છંદતા જ છે. પુરુષોને માટે પણ સમાજ એવો નિયમ કરે કે પત્ની શુજરી ગયા પછી એને પણ ખીજાં લગ્ન કરવાની છૂટ ન હોવી જોઈએ, જો આમ બને તો ઉપરનો પ્રશ્ન ઊભો ન થાય, પરંતુ પુરુષોએ તો પોતાને માટે અમર્યાદિત સગવડો રાખી છે, અને નારીને કઠોર નિયમોનાં બંધનોમાં બાધી દીધી છે. આ અસમાનતાને કારણે જ આવો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે.

બંધુઓ ! એક પત્ની શુજરી જતા ખીજી વાર લગ્ન ન કરવું એવો આદર્શ પુરુષો પણ જો અપનાવે તો આજ સુધી એમણે વિધવા બહેનો પર જે અન્યાય કર્યો છે, તેનું અંશતઃ પ્રાયશ્ચિત્ત થઈ જાય,

તમારા માથી એવો કોઈ છે, જે આ પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા કરી શકે ?

ધન્ય છે આ ત્યાગ અને સહિષ્ણુતાની ભૂતિ સમાન વિધવા બહેનોને કે તેઓ સંયમી જીવન જીવી રહી છે, તેઓ ખરે-ખરે વીરાગનાઓ છે. કારણ કે તેઓ કઠોર તપોમય જીવન જીવે છે.

બંધુઓ ! આ મૂક ત્યાગમૂર્તિઓની દશા સુધારવા માટે બીડું ઉઠાવો. એવી રીતે યોજના તૈયાર કરો, જેથી વિધવા બહેનો પોતાનો જીવનનિર્વાહ સાર્વિક રીતે અને શાંતિપૂર્વક મેળવી શકે. જો તમે આ બહેનોને શિક્ષિત અને સંસ્કારી બનાવવા માટે તમારાં દ્રવ્ય અને શક્તિનો સદુપયોગ કરશો તો આ બહેનો સ્વયંસેવિકાઓના રૂપમાં સમાજની ખૂબ સેવા બજાવી શકશે અને સહેલાઈથી સ્ત્રી-જાતિનો ઉદ્ધાર કરી શકશે. સાથે સાથે એ પણ ન ભૂલવું જોઈએ કે જો તમે આ પીડિત અભાગણી બહેનો પ્રત્યે કંઈ પણ લક્ષ નહિ આપો તો સમજી લેજો કે તમારી સાથે વિધવાઓના રૂપમાં દાડખાનું તૈયાર થઈ રહ્યું છે. આ ક્યારે સળગી ઉઠશે એ કોઈ કહી શકે નહિ. એની જવાબાઓમાં સર્વસ્વ સ્વાહા થઈ જશે.

મિત્રો ! વહેલાસર ચેતી જાઓ એજ હિતકર છે. તમે આ અબજાઓ પ્રત્યે ઠીક ઠીક ઉદાસીનતા દાખવી છે અને એનું પરિણામ પણ ભોગવતા રહ્યા છો માટે તમે તમારી આ બહેનોની દશા સુધારવા માટે કમ્મર કસો.

વિધવા બહેનોને પણ મારું એમ કહેવું છે કે સામારિક પ્રપંચો અને વ્યર્થ વાતોથી તમે તમારી જાતને બચાવો અને પવિત્ર, સાર્વિક, ધર્મમય જીવન જીવો. જો વિધવા બહેનો શિક્ષિત બની સેવાનો માર્ગ અંગીકાર કરશે તો એમને પણ શાંતિ મળી શકશે. એમનાથી સમાજનું મહાનમા મહાન લાભ થઈ શકશે. વિધવા બહેનોનું મુખ્ય લક્ષ ધર્મ અને સેવા પ્રત્યે જ હોવું જોઈએ.

હજારો રૂપિયા લુંટાવી દે છે, પરંતુ ધર્મ અને સમાજની ઉન્નતિને માટે, જ્ઞાનના પ્રચારને માટે કે દેશભાઈઓ માટે તમારાથી ખર્ચ થઈ શકતો નથી. આ કેવો અવિવેક છે ! જે પુત્ર કે પુત્રીના લગ્ન પાછળ તમે દસ-વીસ હજાર રૂપિયા ખર્ચ કરી નાખો છો, એ જ પુત્ર કે પુત્રીના શિક્ષણ પાછળ તમે એક હજાર તો શું, પાંચસો રૂપિયા પણ ખર્ચી શકતા નથી. વિવાહ સમારંભો વખતે તમે ધાર્મિક અને સામાજિક સંસ્થાઓને યાદ કરો છો ? ના. અને કદાચ કરતા હો તો માત્ર નામને ખાતર જ કરતા હશો.

બંધુઓ ! તમારે સમજવું જોઈએ કે વિવાહ વગેરે પ્રસંગો પર તમે તમારા ઐશ્વર્યનું પ્રદર્શન કરવા માટે જે ખર્ચ કરો છો, તે સાર્થક નથી થતો, પણ ધર્મ, અને જાતિ માટે જે કંઈ ખર્ચ કરવામાં આવે છે, તેજ સાર્થક થાય છે.

આબૂખણી પાછળ પણ સમાજનું ખૂબ ધન ખર્ચાય છે. બહેનોને કોણ જાણે કયાંથી આબૂખણો પ્રત્યે આટલો બધો મોહ થાય છે ! જડ આબૂખણોથી શોભા વધતી નથી. સુંદરતા તો પ્રકૃતિની સ્વાભાવિક બક્ષિસ છે. સમાજની આજે એવી દશા છે કે અનેક વ્યક્તિઓ આજે વસ્ત્રાબૂખણો પાછળ હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ કરી રહેલ છે, પરંતુ બાળકો અને બાલિકાઓના શિક્ષણ પાછળ તેઓ થોડો ખર્ચ પણ કરતા નથી. શિક્ષણ પાછળ પૈસા ન ખર્ચવાના બહાનામાં પોતે ગરીબ છે એવું જણાવે છે. વસ્ત્રાબૂખણો માટે ખર્ચ કરવા માટે એમને દ્રવ્ય મળી જાય છે, પરંતુ બાળકના શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ કરવા માટે એની પાસે પૈસા નથી ! કેવું આશ્ચર્ય !

બહેનોને આભૂષણો એટલાં પ્રિય લાગે છે કે અનેક બહેનો એની પાછળ પોતાના ધર્મકર્મનો પણ વિચાર કરતી નથી, યાદ રાખો બહેનો ! ઘરેણુંઓથી તમારી શોભા નથી વધતી. તમારી શોભા તમારા પતિવ્રત ધર્મમાં છે. તમારો ધર્મ એ જ તમારું આભૂષણ છે. ધર્મ વિના અન્ય કોઈ આભૂષણોની કિંમત જરા સરખીયે નથી. તમે આભૂષણોનું જેટલું ધ્યાન રાખો છો, એટલું ધ્યાન જો ધર્મનું રાખો તો તમારું કલ્યાણ થવામાં જરા પણ વાર લાગવાની નથી.

તમારી આભૂષણપ્રિયતાને કારણે તમે બાળકોને પણ ઘરેણુંઓથી લાદી દો છો. આ ખૂબ જ હાનિકારક પ્રથા છે. આ ઘાતક પ્રથા બાળકોનાં જીવન ખતરામાં નાખે છે. ઘરેણુંઓને કારણે નિર્દોષ બાળકોની હુરામખોરોને હાથે હથાઓ થવાની વાર્તા પણ આપણને ઘણીવાર સાંભળવા મળે છે. આવું જાણવા છતાં પણ બાળકોને ઘરેણુંઓથી લાદવામાં આવે છે. શું તમને બાળકોનું કુદરતી સ્વરૂપ સારું નથી લાગતું કે તમે એમને કૃત્રિમ આભૂષણોથી સજવવા માગો છો ? ઘરેણુંઓથી એ સુંદરતા વધતી નથી, ઘટે છે. તમારી શ્રીમંતાઈ બાળકોને ઘરેણું પહેરાવીને પ્રગટ ન કરો. એ શ્રીમંતાઈ પ્રગટ કરવાના બીજા ઘણા રસ્તા છે. માટે બાળકોને ઘરેણું પહેરાવવાં છોડી દો. તમારી આભૂષણપ્રિયતાને ઓછી કરો અને ધર્મપ્રિયતા પ્રત્યે ધ્યાન આપો.

પ્રેતભોજન.

વિવાહની વાત બાળુ પર મૂકીએ તો પણ પ્રેતભોજનોમાં

મોટી મોટી રકમોનો વ્યર્થ ખર્ચ કરવામાં આવે છે. પ્રેતલોજન ઘાતકી અને રાક્ષસી પ્રથા છે. આ પ્રથાએ સમાજના ગરીબ વર્ગને અધિક ગરીબ બનાવી દીધો છે. એને કારણે સમાજનાં કેટલાંયે સુખી કુટુંબો ખરબાદ થઈ ગયાં છે.

ભાઈઓ ! જરા વિચાર તો કરો કે જેને ઘેર કોઈ પ્રિય સ્વજનનું મૃત્યુ થઈ ગયું હોય એને ઘેર લાડુ ઉડાવવાનું કાર્ય એના પ્રત્યે શું સંવેદના પ્રગટ કરવાનું સાધન છે ? એના કુટુંબીઓ તો શોકમગ્ન હોય છે. અને બીજાઓ એને ઘેર આવી માલ પર હાથ મારે એ કેવી હલકી રીત છે ! પ્રેત-લોજન અતિ તિરસ્કારયુક્ત લોજન છે. એ લોજન પાપિષ્ઠ છે. માનીલો કે કોઈ એક કુટુંબના આધારરૂપ વ્યક્તિનું અવ-સાન થયું એની પાછળ એક વિધવા અને નાનાં નાનાં બાળ-બચ્ચાં છે. એ બાળકોના પોષણની જવાબદારી હવે આ વિધવા પર પડી છે. આવી અવસ્થામાં પણ સમાજની કુદૃષ્ટિને કારણે પ્રેતલોજન કરાવવું પડે છે. એ વિધવાના દુઃખોની કલ્પના સહજ કરી શકાય છે. એક તો એને પતિવિયોગનો આઘાત લાગ્યો છે, બીજી બાજુ લવિષ્યની ચિંતા એને કાતરી રહી છે, ત્રીજી બાજુ બાળબચ્ચાના પોષણની જવાબદારી અને એમના વિષેની ચિંતા એને સતાવી રહેલ છે. આ બધા કરતાં એને સૌથી વધુ ચિંતા તો એના જ્ઞાતિજનોને જમાડવાની કરવી પડે છે. એને આ પ્રથાનું પાલન કરવું પડે છે ઘરમાં પૈસા હોય તો ઘરેણા વેચીને મકાન, મિલકત વગેરે ગીરો રાખીને, માથે દેવું કરીને પણ સમાજના લયથી એને મૃત્યુ-લોજન કરાવવું પડે છે. એક જ આવું લોજન આપતાં એનાં

ખાળખચ્યાનું જીવન અંધકારમય બની જાય છે. અને તેઓ જીવનભરને માટે કરજના યોજ હેઠળ દબાઈ જાય છે, તો મિત્રો, બોલો, તમને મૃત્યુભોજ આપનારની આવી દશા થતી હોય તો પણ તમે ત્યાં ભોજન કરવા જવાનું યોગ્ય માનો છો એ કયા પ્રકારની માણસાઈ છે ? સમાજના લોકો એ વિધવાને ત્યાં ભોજન કરવા માટે-માલ ઉઠાવવા માટે જાય છે પરંતુ ત્યારપછી એને કોઈ પૂછતું નથી કે બાઈ ! તું સુખી છો કે દુઃખી ? સમાજના પંચોને એની ચિંતા નથી. એમને તો લાડુઓ સાથે મતલબ છે. કેવી ઘાતકી અને બરબાદી કરનારી પ્રથા તમે લોકો ચલાવી રહ્યા છો ?

સમાજના ધનવાનોને હું કહીશ કે તમારે ઘેરથી જ આ ઘાતક પ્રથાનો અંત લાવો અને તમારા ધનનો સદુપયોગ જાતિના અભ્યુદયના કામમાં કરો. સમાજનો અગ્રગણ્ય માણસ જ્યારે કોઈ કાર્યનો આરંભ કરે છે તો તેની પાછળ બીજાઓ ચાલે છે, માટે ધનવાનોને હું કહું છું કે સમાજની ભલાઈને માટે આ પ્રથાનો નાશ કરવાનો આદર્શ તમારાં પોતાનાં જ કુટુંબોમાં ઊભો કરો. ખુશી થવા જેવી વાત છે કે આ પ્રથા થોડા સમયથી કંઈક ઓછી થઈ છે. એ પ્રથા સર્વથા બંધ થાય તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

ભાઈઓ ! સમાજમાં અનેક કુરૂઠિઓ છે. એમાંથી કઈ કઈનું વર્ણન હું કરું ? અહીં તો સંક્ષેપમાં મેં મુખ્ય મુખ્ય ખૂરાઈઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ વક્તવ્યને સાંભળીને તમે ખૂરાઈઓને દૂર કરવા માટે કટિબદ્ધ થઈ જાઓ. રૂઠિઓની નામીને તોડી નાખી સ્વતંત્ર હિતકારી બુદ્ધિથી અવલોકન

કરો, અને જે પ્રથાઓ તમને હાનિકર લાગે એનો નિઃસંકેપ નાશ કરો. જ્યાં સુધી તમે આ વ્યાધિઓની ચિકિત્સા નહિ કરો, ત્યાંસુધી સમાજનું સ્વાસ્થ્ય નહિ સુધરી શકે અને સમાજ બળવાન નહિ બની શકે. સમાજની ઉન્નતિ તમે ચાહતા હો તો તમારે કુરીતિઓનો મૂળમાંથી બહિષ્કાર કરવો પડશે.

ભાઈઓ ! સમાજની સાચી ચિકિત્સા કરી એના રોગોને દૂર કરો અને સમાજને આરોગ્યમય નવજીવન પ્રદાન કરો. તમે સૌ સંગઠિત થઈને નવા સમાજનું નિર્માણ કરો. તમે સર્વાંગસુંદર સમાજવ્યવસ્થા કરવામાં ફળિભૂત થાઓ એ જ મંગલ કામના.

॥ ૐ શાન્તિ ॥

यादी

यादी
